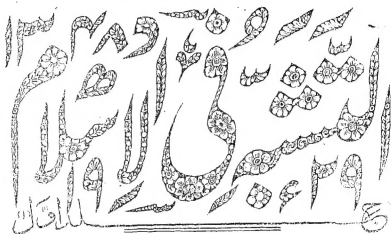

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَقَوَّى فَقِيهِمْ وَتَعَزَّاهُمْ

الْحُجْرَةُ كَمْ تَسِرْ حَدِيثُ مَذْكُورٍ سَمِعْتِي بِهِ

جس میں مسئلہ تشبیہ بالفار کی اہمیت، اس کی شرعی عقلی حیثیات کے فشا و ماخذ، اس کے فقہی درجات، پھر اس کے قدرتی نتائج پر عقل سلیم اور نقل صحیح سے روشنی ڈالی گئی ہے اور مسندوں کے تمام اصولی اور شرعی شبہات کا استیصال کیا گیا ہے۔

مصنف

جو ان صالح عالم باعمل مولانا الحافظ الحاج القاری محمد طیب علیہ السلام تالیف تہم دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا الحافظ الحاج محمد احمد علیہ السلام تہم دارالعلوم دیوبند حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند قدس سرہ

مولوی مستاری محمد طاہر صاحب

مطبع سید علی آباد نظام آباد تہذیب
تذکرہ سید علی آباد تہذیب

مطالعہ کتاب سے پہلے قلم اٹھا کر ان اغلاط کتابتہ کی تصحیح کر لی جائے تاکہ مطلب خبط نہ ہو۔

[illegible]

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۶۶	ایکایم منصفہ جزا قلم نہیں ہو سکتا۔ فصل	۶۴	حالی بجا سطح اختیار مسلم و کافر کا بھی نہ بدست حالی ہے۔
۷۶	مسئلہ تشبیہ اور تائید میں۔	۶۵	ترک تشبیہی سے اختیار مسلم و کافر کا نام رہ سکتا ہے۔
۷۷	حضرت عمر بن عبد العزیز کے فتویٰ ہیں۔ فصل	۶۶	قرآن میں ترک تشبیہ کا مذہبی اور سلسلہ دار پر گرام۔
۷۸	مسئلہ تشبیہ انکار اجتہاد کی نظر میں۔	۶۷	ترک سوالہ۔
۷۹	مسئلہ تشبیہ اور صوفیائے کرام۔	۶۸	تبریزی لسانی۔
۸۰	طلائے علوم اسلام میں ایک درد مند از خطاب۔ فصل	۶۹	ترک شبہل۔
۸۱	ایک اسلام کی بنیاد حق مخالفہ کفر پر قائم ہے۔؟	۷۰	ترک بیاطالت۔
۸۲	تمام انبیاء علیہم السلام کا مذہب اسلام ہی تھا۔	۷۱	ترک جالیستہ۔
۸۳	کفر مخالفہ اسلام کا نام ہے۔	۷۲	ترک ازادہ۔
۸۴	مسئلہ تشبیہ خلافت اسلام سے دو کئی بزرگ اسلام کی	۷۳	اعلان بغض و عداوت۔
۸۵	بنیاد کفر کے خلاف پر قائم کرنا ہے۔ فصل	۷۴	ترک تشبیہ۔
۸۶	تشبیہ کے فقہی مراتب میں تشبیہ کفر تشبیہ حرام تشبیہ کفر	۷۵	مسئلہ تشبیہ حدیث نبوی میں۔
۸۷	تحریرنا و تبرینا۔	۷۶	حدیث قریشیہ یقوم ھو ھنقہ دولاس سے ملت
۸۸	علمائے تشبیہ استیفاء ضروری ہے۔	۷۷	سالمین کے اسناد حالات۔
۸۹	سید ذراری اور احیاء کا کئی پتہ مشرقی تفسیریں۔	۷۸	تشبیہ سلطان حرام ہے۔ فصل
۹۰	ناتوا ب اول اور اس کا نشانہ۔	۷۹	مسئلہ تشبیہ قسم و نسیا ہیں۔
۹۱	باب دوم	۸۰	افادہ حق و علم نفسی ان کے کہ فرامین میں قوی امتیازات۔
۹۲	بحث و تنقید اور شبہات کے جوابات۔	۸۱	ان کے ملت کے تائید مسکت سے ترقی پائی لیکن خلف
۹۳	شبہات کی نوعیتیں مختلف ہیں۔	۸۲	آزادان مغرب سے تزلزل میں مبارک۔
۹۴	حدیث من تشبیہ یقوم ھو ھنقہ منکران کے شبہات کی اجازت	۸۳	ترک تشبیہ ظہر اسلام کی شوکتہ زبانی (جزا جارا)

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۱۱۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عذر تھا۔	۹۴	حدیث مذکور کے مستند، تعلیل و راۃ اور مشیہ لائق طالع کا جواب،
"	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لباس بھی عذر تھا۔	۹۷	حدیث کے متعلق درستی شبہات اور ان کے جوابات۔
"	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لباس بھی عذر تھا۔		پہلی بحث
۱۱۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی عذر تھا۔	"	حدیث کا مورد۔
"	تمام انبیاء علیہم السلام (جو خلافت موطن و اقوام میں گذری)		دوسری بحث
"	میں) کا لباس بھی عذر ہونے اور ان کے کسی وطنی تمدن سے	۹۸	حدیث کے سرشتی نتائج۔
"	متاثر نہ ہونے کے پانچ دلائل و شواہد۔		تیسری بحث
۱۱۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جس خطہ میں بھی پیدا ہوئے	۱۰۰	جہیز و میرہ۔ شامیہ۔ طرابلس کی جزئیات و مسائل و تشبیہ
"	اسی طرح کا لباس، وہی عذر رہتا جو عرب میں رہا۔		باطل بنیں ہو سکتا۔
	پانچویں بحث	۱۰۲	آیہ کریمہ قل من حرم زینۃ اللہ اور حدیث کلوا مما
۱۲۱	اس بحث کے تین اراکان ہیں۔		واللہو معہ تفسیر غازی اعطاء طالع لکھ کے عذر کے نتیجہ
۱۲۲	(پہلا رکن) جہیز و میرہ جو مذہبی نہیں بلکہ وہ فخری ہو۔		کی اجازت نہیں نکلتی۔
۱۲۵	(دوسرا رکن) ظاہری اعلیٰ اور باطنی کیفیت۔	۱۰۵	سلف کے نزدیک لباسی تشبیہ بھی حدیث من لثیقہ
"	ظہور کا سبب جو حاجی بدترین عیب ہے۔		بقیہ میں داخل ہے۔
"	ہر ظاہر پرستی اعلیٰ میں پوش ہے اور باطنی کی دلیل۔		چوتھی بحث
۱۲۸	ظہور کا سبب جو حاجی بدترین عیب ہے۔	۱۰۸	صحا با و دوسرے کتب کے لباس میں تشبیہ کا وجود نہ تھا۔
	مثالیں۔	۱۱۰	نبی کا لباس اور عام معاشرۃ قوی و کم و رول اور خصوصیت
۱۳۳	ظہور کا سبب جو حاجی بدترین عیب ہے۔		مرد و عورت کے مابین نہیں ہوتی بلکہ نکاتہ فاضلہ اور اشارت
	شرعی نظیریں۔		غیب کے اثبات ہوتی ہے۔
۱۳۴	مسئلہ تشریح ظہور و باطنی لباس جو حاجی بدترین عیب ہے۔	۱۱۳	انبیاء علیہم السلام کے لباس کی نوعیت جو موطن میں یکساں

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۳۶	مسئلہ شافعیہ دماغ پر چڑھنا یعنی شہادتیں۔	۱۳۶	حدیث مَنْ قَسَّیَ سَاعِلٌ اِذَا مَسَّ تَجْوِدُ مَسْکَرٍ هِیَ لِبَاحٌ
۱۳۹	بلکہ ظاہری اعال باطنی جذبات کے ترہان ہیں۔	۱۳۹	تب بھی مسئلہ شہادہ اسی حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے۔
۱۴۳	تیسرا (کن) مسئلہ شہادہ کافی الجملہ مثال (یعنی کسی ایک آدمہ	۱۴۵	حدیث لَکُمُ هَبَا لِفِئَةٍ فِی الْاِیْمَةِ کَذَرِ اَوْرَاسٍ سَعِیْرِیْنِ
	جڑی پر عمل کر لینا اور بیحد کو نظر انداز کر دینا کافی الجملہ		ترشہ کی اس مسئلہ لائی تقریر۔
	اعتقاد اتحاد اور علایہ دینی ہے۔	۱۴۶	حدیث مذکور منکر و مکی مؤید نہیں بلکہ مسئلہ شہادہ کی ایک
۱۴۵	ترشہ یا سوا فقہ کفار بعدینہ مخالفہ انبیاء ہے اور اس کے معنی نقلیٰ		مستقل دلیل ہے۔
	مخالفتہ کفار اور مخالفتہ انبیاء عقیدہ مطہر نہیں جو کسی ایک	۱۶۰	اختتام بحث اور تمام حجتہ۔
	جزو پر عمل کر لینے سے ادا ہوا جائے بلکہ حقیقتہ عامہ ہر جو تمام		مسئلہ شہادہ کا مدار عشق و محبت پر ہے۔
	پر عمل کے بغیر پوری ادا نہیں ہو سکتی۔		عشق کی چہار گانہ کیفیات۔
۱۵۱	سوا فقہ و مخالفہ ایک مجموعہ ہر جو اپنے کلی اجزاء میں سے قائم	۱۶۲	مؤمن باللہ عاشق راہی ہے۔
	ہو سکتا ہے۔		ایمان کے دو لوازم ترک خودی اور تقویٰ و تسلیم اور
	نکو یعنی مجموعوں کی چند مثالیں۔		ان کے آثار۔
۱۵۲	تشریحی مجموعوں کی چند مختلف انواع نظیریں۔	۱۶۶	ایمان کے یہی دو مقام مسئلہ شہادہ کی بنیاد ہیں۔
۱۵۳	ایمان ششہ ربیہ۔	۱۶۷	مشہدین کے پہلے اور ان کا استیعمال۔
	افعال ششہ ربیہ۔		تجہ شہادہ کی وجہ کوئی دلیل نہیں بلکہ دلوں کی کجی اور
	اخلاق ششہ ربیہ۔		ان کا عشق الہی ت خالی ہونا ہے۔
۱۵۴	ادوات ششہ ربیہ۔		
۱۵۵	سوا فقہ و مخالفہ کوئی حقیقتہ مسئلہ ربیہ مان لیا جائے تب بھی		
	فی الجملہ امتثال کافی نہیں۔		
	ایمان ششہ ربیہ استقام اور ربیہ فی الجملہ۔		

تقریظ

از حضرت سید محمدی مولای حکیم الامتہ مولانا کحافظ الحاج الشاہ محمد شرف علی صاحب

تھا نوی دامت برکاتہم

بدرالجمہ والصلوۃ۔ اس اختر نے رسالہ ہذا کو حرفاً و تائید کیا، ایک ایک حرف کی ساتھ قلب میں مژرا اور انگوٹھ میں نویر مڑھتا ہوا تھا۔ اثر شہ کا سہلا یا مکمل و مفصل و مدلل لکھا ہوا میں نے نہیں دیکھا، جن مطلق تک ذہن جانے کا احتمال تک نہ تھا وہ مصنفہؒ ظہور پزائے۔ یہی سے بعید شہادت تک کا قائل قیہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ رسالہ کو مانع و مقبول فرما کر اس کلمہ طیب کے عوم میں داخل فرمائے جس کی شان میں۔

الیہ یصعد الکلمہ الطیب۔ } اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے۔

دارد ہے اور صاحب رسالہ کو اس جماعت میں داخل فرمائے جس کی شان میں۔

ہذا الی الطیب من القول وہو دا } اُن کو کلمہ طیب کی ہدایت ہو گئی تھی اور اُن کو
الی صراط المستقیم۔ } اُنکے راستہ کی ہدایت ہو گئی تھی و لای صراط

خزیرہ الاحقر اشرف علی

دارد ہے۔

تہذیب تادی الاخریٰ علیہ السلام

تقریظ از حضرت فخر الہند مولانا الحاج الشیخ حبیب الرحمن عثمانی دامت برکاتہم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلاوة على عباده الذين اصطفى۔ اے اچھا بعد شدت اسلام کے
ان اہم مسائل میں سے ہے جس پر اُنکے اصولی و فروعی احکام کی بناء قائم ہو اگر اس مسئلہ کو تسلیم نہ کیا گیا اور اس کو اصل اصول نہ مانا جائے
تو اسلام کے بہت سے احکام تباہی تسلیم نہ رہیں گے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو اسلامی احکام کے تسلیم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں
اُن کا سبب یہاں مسئلہ شدت نہیں ہوتا اور وہ اپنے نظام فکر کو بہتیش اس کو مسئلہ میں صرف کرتے ہیں لیکن اچھا اس مسئلہ کے اس
اہم اور ہمہ دوئیہ کو فی کتاب ایسا لکھا ہے کہ ہم نے بھی نہیں مسئلہ کے تمام مسائل کو دیکھا کہ یہ مسئلہ درحقیقت یہ کہ اگر

اضافہ در تقریظ

اول اصل رسالہ کو دیکھ کر صاحب کتاب نے ہوا اصل تقریظ میں خاص بریک سے اس کے بعد مقدمہ اور خلاصہ کو دیکھا اور ان کی نسبت یہ فیصلہ کیا کہ میں اس مقدمہ کو لکھنا چاہتا ہوں۔
اس بار مجھ کو رسالہ عالمہ عالمہ میں ہے اور تقاضا بھی ہے۔ حاشا نہ بھی اس سے اصل تقریظ کی دعا کو دیکھ کر ہونا چاہوں۔
اقتضیٰ فضلی۔ مولانا حبیب الرحمن عثمانی

اور حضرت قاسم العلوم و انجیلات مولانا الحاج قبلہ ارباب رشد و ہدایت آیتہ من آیات اللہ العظیم و جبرائیل نقی شہا العالمین رحمہم اللہ
الہامی قدس امیر سرہ کے پوتے مولوی قاری حافظ الحاج محمد طیب صاحب فریقہ دارالعلوم کے اسم گرامی پر نگارہ جس جامعہ
کے اصاغر ایسے اسکے اکابر کیسے شجرہ تنبی عن النثر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز موصوفت کے عروج و ترقی علم و فضل و عطا کستہ و فیوض
الظاہرہ و باطنیہ و استیانتہ میں روز بروز ترقی و عطا فرمائے اور ان کو حضرت قاسم العلوم و انجیلات قدس سرہ کا صحیح جانشین بنادے
اور اس کتاب کو مقبول خاص و عام بنالکرائل سلام کو اس سے مستفید فرمائے آمین مسلمان اور باخصوص ناظرین حضرت اسکو یا
ذکر مسلمانوں کو اسکے مضامین عالیہ حق سے مستفید فرما کر عزیز مستفاد اور دارالعلوم دیوبند کو دعا ہے خیر میں یاد فرمائیں۔ آخر میں
دعا کروا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کتاب کے دوسرے حصے اور مصنف موصوفت کے دوسرے مفید اہل کفایت سے بھی مسلمانوں
جلتہ متبع قرآنین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور علیہ و علیٰ آلہ و سلم و علیٰ اجمعین
و علیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین ؎

تقریباً از حضرت مولانا الحاج السید اصغر حسین صاحب امتیاز کتابت برکاتہم جمعیت دارالعلوم

ساحہند او مصطفیٰ اعظمی نے اپنے عزیز لڑائی قدر مولانا محمد طیب صاحب کا علمی و رسالہ نہایت غور سے پڑھا طبیعت کو نہایت قدر ہوئی اور حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مولانا کو ایسے نبیوں علیہ سے الال فرمایا اور شرف و اشاعت کا توفیق دیکر اہل علم کے لئے عطا فرمایا اور دیگر حضرات کے لئے سامان ہدایت میسر فرمایا۔

کتبہ العقیدۃ الصغریٰ حسین عفا اللہ عنہ

تقریباً از حضرت مولانا الحافظ محمد اعجاز علی صاحب دامت برکاتہم

الحمد لله وكفى وسع عظمة علي عبادته الدين اصطفي . احبا بعد زاده شاه اسماعيل گورابوعلی دوست نما دشمن با دانا
 دوست بود که توبه من سے عطا فرما کر اسلام اور غیر اسلام کی اس درمیانی طلیح کو پاشنے لگے تھے جو بہت سے زیادہ وسعت کے ساتھ دنیا
 میں حاصل تھی اور جس کے ذریعہ سے تھوڑی سی توبہ کے بعد انسان اسلام اور غیر اسلام میں امتیاز کر سکتا تھا۔
 انوار رقتہ - جتنا بھر سے خدا و حق عالم اس جہنم سے عزت کی قبر کو جس کے مساعی نے کج کیا ، انکا وہ عالم کو انوار علوم و فیہ سے منور کر
 لیا ہے ۔ اور جسکو ہم کج حقیرت ، ناقوتوی قدس اللہ سرہ لکھا کرتے ہیں ۔

اس مقدمہ کی سستی نے دنیا میں دیکر اگر ایک طرف غیر مسلموں کے شکوک کا ازالہ کیا تو دوسری طرف ان اندرونی اعداء کے مقابلہ فاسدہ اور اعمال منکروہ کی تفتیح بھی کی۔ اس غلط فہمی اور حسد کو جوہرِ حقانی شانِ مساعی کا نتیجہ یہ ہوا کہ منکرات کی یہ بڑھتی ہوئی رُو بیکار ہو گئی اور یہ سیلابِ عظیمِ حقانی بڑھنے کے سامنے سربسُود ہوئے لگتا اس موجودہ دور میں انھیں عقائدِ قاسدہ اور اعمال منکروہ کی اشاعتِ مقدمہ الذکر اصحاب کی روحانی اولاد نے پھر مشرق کی اور یہی اسلحا اسلام کے استیصال کے لئے استعمال کئے جو ان کو اپنے روحانی مورثوں سے ترک میں ملے تھے۔

قادری مطلق مدارجِ داریں لینے کے لئے، چنانچہ مولانا مولوی قاری محمد طیب صاحب کے جنہوں نے اس فرض کو باسیرِ وجوہ رسالہ کی صورت میں ادا کیا جو پھر حضرت مہربان علی الحد کے فیہ ہونے کی حیثیت سے دفاعِ علی الاسلام کے متعلق قائد ہوا تھا اور اسی لئے میرا دل چاہتا تھا کہ مورث اور وارث کی دونوں جماعتوں کی مدح میں عرب کے شاعر کا یہ شعر پڑھوں۔

فعلکم اقی مانی ابیہی	فعلک فعال کلکم عیاض
----------------------	---------------------

یلاستہ تشبہ فیہ المسلم کا مسئلہ وہ مسئلہ ہو کہ چہرہ اسلامی اصول و فرق کا بہت زیادہ مایوس اور مایوسانہ خیالِ غیر اسلام اس کی اہمیت کو کم کرنے کی ہمت کو شش کی ہے اور علمائے اسپر دشتی ڈالی ہوئے۔ موجودہ حالت میں کہ یورپ کی طبع سازیاں زیادہ سرعت کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہی ہیں، ضرورت تھی کہ کچھ انداز میں اسلام کے چہرہ سے اس روغنِ تازہ کو دور کر دیا جائے تا کہ یہ نہ کہ یہ ضرورت اس کیفیت سے پوری کر دی۔

میں نے اس رسالہ کا بہت سادہ مختصراً مقامات سے متفرق اوقات میں دیکھا اور سچ یہ ہے کہ میری سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ جو کہ میں کن الفاظ سے اس رسالہ کی مدح سرائی کروں۔ معمولی الفاظ بجائے مدح کے ذم کی صورت اختیار کریں گے اور ناگزیر ہی تعویذ کروں تو یہ دشواری ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ مرقظ متعلق ہے اور میں خیال کروں گا کہ میں اب بھی نا تعینت نہ پہنچ سکا۔

الیس عجیب ان وصفک معجز	وان لسانی فی معالیاک تطلم
------------------------	---------------------------

اس لئے اس کا ارادہ ہی ترک کرنا ہوں اور مصنف کے لئے دعا کرتا ہوں کہ خدایا! اس علیٰ تو نہال کو علماء و علماء ائمہ جابر کے قدم بقدم دکھ۔ اور تھکانِ علم کو اس جہدِ علمی سے تیرا بفرما

امین دعاؤ من اذ جہلہ جہاں آئین باد

محمد اعجاز علی عفریہ مددِ اعلیٰ و علما

پیشانی، ۱۳۸۵ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ

وَجْهٌ تَصْنِيفٍ أَوْ مُصَنِّفٍ كِي جَنْدِ نَضْرِي كُنَّا شَيْنِ

دنیا میں قوت و شوکت جس چیز کا ساتھ دیتی ہے وہ قدرتی طور پر عالم کیلئے نظر فریب اور دلپذیر بن جاتی ہے۔ کسی خوبی اور کمال ہی پر بصرہ نہیں، ہرے بڑے امور اور فواحش و منکرات بھی جب شوکت و قوت کی حمایت میں بیسپار پر نمایاں ہوتے ہیں تو عامۂ الناس کی توجہ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اسی کے بالمقابل کسی پست و نیچی اور مغلوبیت و ناتوانی وہ ہمہ جہت عظیمہ ہے کہ بھلی سے بھلی چیز کو بھی عام طبائع کے لئے حقیر اور ناقابل التفات بنا دیتی ہے۔

اسلامی تمدن کی بنیاد سادگی، زہد و قناعت، تدبیر و عدا پرستی اور حسن بنوۃ پر قائم تھی جبکہ ہماری ساری دنیا کی بدولت شوکت و قوت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو شوکت پرست طبیعتوں نے بھی اس سے ٹھہر کر لیا اور اس کے موافق لگی، انہیں ہزاروں معائب پیدا ہو گئے اور پرالیوں سے زیادہ اپنوں ہی کیلئے وہ ناقابل التفات اور قابل کدارت بن گیا۔ اور یہی کاس کے بالمقابل وہ انگریزی تمدن جس کا مثالیقینا کوئی طریق بنوۃ اور خلق ربانی نہیں بلکہ اسکی بنیاد ملذوۃ و تعیش اور نفس پروری و تن آسانی پر قائم کی گئی ہے جبکہ حکمرانی اور شوکت کے زیر سایہ تربیت پاکر پروان چڑھا تو آج اس نے اپنے اندر کتنی رعنائی و دلربائی پیدا کر لی، اس کا نظر فریب شباب کس طرح جاذب قلوب بن گیا اور اس نے سرزمین ہند کے نوہالوں میں سے کس قدر اپنی ایسے عاشق پیدا کر لئے جو اس پر جان ایمان نکا کر دیں بھی کوئی در نہیں رکھتے۔ وہ اسکی ہر برائی سے بری خصلتہ اور اس کے شین سے شین رویہ کا محض اسلئے پر تپاک خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس کی ساتھ غلبہ و تسلط کی نمود ہے۔

قوت و صنعت کے اس اڈل بدل نے مشرق و مغرب کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا اور تہذیب یورپ اور

تمدن ایشیا کی اس ہولناک کشتی کا انجام یہ نکلا کہ مسلمانوں کے قلوب پر سیدہ مشرق کی روشنی پھیلنے کے بجائے مغرب کی تاریکی کی چھائے لگی اور رفتہ رفتہ انہوں نے تمدن کی دلیریز پرستی کی دولت نثار کر کے شرع کر دی۔ یہاں تک کہ آخر کار آج ان کے عاصیوں سے اسلاف کی ساری روشیں یکسر گم ہو گئیں۔ نہ مسلمان اوضاع و اطوار رہے۔ نہ مومنانہ عادات و خصائل نہ اصحاب تقدس کی سی نورانی پیشانیاں ہی رہیں۔ نہ اصحاب تقویٰ کے سے چہرے اور خدو خال۔ نہ صحابہ کے سے ملبوسات، رہز نہ رہبانوں کے سے مآلوفات۔ بلکہ ان کی جگہ متغیر جانہ افکار و اعمال۔ خود پرستانہ ذہنی ہیبت اور خستہ آئینہ رفتار و گذار کا فرقہ لبوس اور منکرانہ مرغوبات نے سینھال لی۔ گویا تیرہ صدی بعد قوم کے نزدیک تمام تر قربات و سعادات کا میاں بچائے اسوہ ہائے نبوت کے اُن گم کردہ راہ اقوام کی ساری ٹھہر گئیں جو نبوت کے ہاتھوں بچاڑی ہوئی قومیں تھیں۔ اور اتباع و پیروی پھر جائز و مشاہیرت کے وہ تمام مارج جو شیعہ متکبران نبوت اور مشرکین رسالت کے ساتھ قائم ہوتے آج دنیا کی مادہ پرست اقوام کے ساتھ قائم ہو گئے۔

پھر اتباع سنین اقوام یافتہ تشبیہ کی ریشہ دانیوں صرفت علی ہی تک محدود نہ رہیں بلکہ پوری کی مشقت نے علم کو بھی باؤت کر دیا۔ قلوب سے خفانی قوت اور تیز ذہنی طاقت اٹھ گئی۔ اور وہ چیزیں جو علی تک کر وہ سمجھا کر کھاتی تھیں آج جہاں سمجھ کر نہ پڑ علی جاری ہیں۔ ملک کی کوششیں اور قوم کی بہتیں تشبیہ بالا اقوام اور تشبیہ بالعلماء کو نہ صرف رد و الگ بلکہ تحسین باور کر انہیں مصرفت ہیں۔ اس نامعقول مقصد کی تکمیل کیلئے کھلی ہوئی ڈھٹائی اور بیجا کیسا ہنر دنیا میں اعداء، اعداء الرسول، اعداء العلماء کے اسماء کی انجمنیں قائم کیا جا رہی ہیں۔ اختیارات و وسائل میں پھنسیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ موجودہ تمدن کے تمام اختراعات و محدثات خواہ وہ لباس سے تعلق رکھتی ہوں یا عقل و تدبیر سے خواہ وہ رہبانوں کے امور کے متعلق ہوں یا عائلی چیزوں کی یہی نہیں کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ عین اسلام کے لئے ماتحت اور معاون ہیں۔ غرضی اسلام کے نام سے بدلتے کی ایسا ایسی تشکیل کیا جا رہی ہے جس سے اسلام کی اصلی شکل حکومت سے بے ہوش ہو کر جاری ہو۔ اور اگر کچھ نہ ہو سیکھ دین پر یہ سفاک و مشفق جاری رہی تو وہ دن دور نہیں کہ ان کے پیچھے حق و خال و نیکی نکالوں سے چھپ جائیں اور قلوب پر اسلامی حقائق یا لکھیے خفی ہو جائیں۔ اور اسلامی حقائق کا نہ علی خاکہ باقی رہے نہ علی پتہ نشان۔

ایسے فتنہ نگار، اور دروغ باز، اس عاجز کے دل میں جنھن درو مندانہ اور غیر خواہا نہ طریق پڑے خود

اچھا ہے جن وہ کم از کم تبدیل ملحق ہی کی نیت سے اس بارہ اور کثکثت بارہ کے گرو جمع ہوتے ہیں لیکن نہ سرسری بلکہ
تذکرہ افکار و تحریکات کے ساتھ کسی شہر یا تمام زمینیں تاکہ وہ خاص حق حقیقتیں اور بالی حاکمیتیں جو ہمیشہ کمال توجہ
ہی سے حاصل ہوتی ہیں ان کے لئے سیری اور ملی کا باعث نہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اوراق پر نشان قوم کی حالت
جدا جدا کوئی انقلاب پیدا کر دیں گے اور ایسا ہونا فطرۃ کے بھی خلاف ہو بالخصوص جبکہ قوم کا ایک ایسی معتدل راہ کی طرف توجہ
جائی جو سب جاننے والے پر ایمان علیہم السلام کو بھی پیش رو پیش قدمی کا سامنا کرنا پڑا ہو تاہم یہ ایک نظم سعادۃ ہو جو طوبی کی زمین میں
انکھیا جبار بائز۔ خدا کر کہ بار آور ہو۔ خدا کر کہ خیالات کی دنیا اور ملت جائی اور قبول عمل کے آداب سے اس کو سکھائے۔
باب بیہی باصرہ اہل نظر پر پوشیدہ نہ رہتا چاہے کون اوراق کا مقصد طوبی تو الہ کی تنگی اور ضیق میں مبتلا کرنا یا
اشتہاد کے لئے جسے جانتا کہ بال کربا نہیں بلکہ اسلامی قوم کو جس حیث القوم و مقام و خود داری، مذہبی حیثیت و غیرت اور تحفظ خود
اختیاری کی دوستی بنانا ہو تاکہ قوم میں جو حقیقی شہادت و خصائص کو نہ دیکھ کر کا دل پر پنا ہو چکا اور اس طرح قومی وجود کی عمارت
منہدم نہ ہو نہ کسی کی زندگی کی دنیا اور اس وقت تک استوار نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی قوم کی خصائص پر ان کا
سنگ بنید نہ ہو۔ کیا جو قوم اپنا مخصوص بود نہیں کہتی وہ یقیناً خود اپنی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اس لئے نہ وہ بقا و
استقامت کی دولت سے محال ہے نہ بقدرت اختیار سے یامون۔ اور ضرور ہے کہ ہر ایک فلسفہ اندازی قوم کو غیرت و محبت کا
قائل نہ ہو نہ ہر ملت کے جان دشمن تصور کرے گا۔ آخر میں اس درخواست پر مقدمہ کو ختم کرتا ہوں کہ جو قومی ان مسائل کے
رائی کوئی کرے اور حقیقتاً علم و اخلاص کے ساتھ ترقی کیسے کرے علم و تحاضی تو وہ صرف کسی ایک سادہ ہی مسئلہ کو دیکھ کر اس پر
خیالات کی آجگاہ نہ بنائی۔ بلکہ کیا کچھ تمام مباحث پر ایک حاوی نظر ڈال کر جو جمعی مقصد اس کے سامنے آئے۔ اور
پیشیت جمعی اسلام کی جو عرض ان مسائل سے مترشح ہو اس کو زیر نظر دیکھ کر اپنی خیالات کو حرکت دیں۔ وہ بسا اوقات ایک
مسئلہ کو دیکھ کر یکے کے ساتھ جاسکتا ہے کہ ایک کی حالت سے دوسرا ناما ضرورت ملتی و منت گیری کی کام لیا گیا ہو لیکن جبکہ اس مسئلہ
کی تمام اوجات کو دیکھ کر قومی غرض اور تحسانی غایت واضح ہوتی ہو تو پھر وہ محنت گیری جس کو ایک ظاہر پرست نگاہ تنگی
دیکھتی ہو۔ حکمت فیہ اصول نظر آئے لگتی ہو۔ اور پھر اس کو تحفظ حدود کوئی لگتے ہیں۔

اختصار

ان اوراق کی ترتیب ایک سراسر خط کا پر از عیوب، قلیل الخاتم اور کم سواد طالب علم کی قلم سالی کا نتیجہ
ہو جس کا بہت ممکن ہو کہ کوتاہی اور لغزشوں کا ایک ذخیرہ ہو۔ اس لئے کوام ناس سے استغاثہ کر کہ مسئلہ کا جو
پیدا شدہ رہ گیا ہو یا جس پہلو میں فروگذاشت ہوئی ہو اس سے اس پر بھاننا کہ اگر دیں اور چشم پوشی و تسامح سے کام
لیں۔ ہرگز کمال کارآمد شواہد نہ ہوں گے۔

گو نالہ مارسا چو نہ ہو آہ میں اثر	میں تو درگزر کی جو چہرہ سی ہو سکا	محرر تقسیمہ دست علی دہ
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------

محمد طیب علیا، دانش ور والدیہ

(درا معلوم دیوبند)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

این روز منزل قدس است میندیش فرمایا
سیر ازین راه خطا باشد عین تانگنی

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
واذ واجه وذرياتہ واتباعہ اجمعين۔ ابا عبد
الغلاب اھم

دنیا میں سب کڑوں کا قانون بنے اور بگڑے۔ ہزاروں آئین مرتب ہوئے اور پھر مٹ گئے، مگر وہ ایک قانون
جس نے ابتدا سے آخریت تک سب کی تعمیر و انقلاب قبول کیا وہ خود قانون انقلاب ہے۔
اس انقلاب و تغیر کی دسترس سے کائنات کا کوئی جوہر و غرض اور کیفیت و کم اس میں نہیں پاسکا۔ زمانہ
اور مائیات مکان اور مکانات کو کبھی اس قانون نے مہلت نہ دی کہ وہ بد قرار یا کسی ایک حال پر
تاکم رہ سکیں۔ ارضیات کو دیکھو تو تغیر و تحریک شکست و ریخت بدل بدل اور فنا و بقا نے پھر سادات
کو لو تو آوار و اطوار، ایاب و ذیاب۔ گردش و دستان اور لوٹ پھیر کی متفانہ کیفیات نے ان کے ہر ہر
ذرہ کو اپنی زنجیروں سے بگڑ دیا ہے۔

وہ اشرف ترین نوع (انسان) جس نے تمام کائنات ارضی و سماوی پر فیضیت کا دعویٰ کیا ہو اس کا
بھی کوئی فرد اور کوئی مجموعہ پھر اس کی ہر ہر حالت انفرادی ہو یا اجتماعی انہی انقلابات عروج

۲
وزن و تول اور رفعت و پستی سے اسوں نہ رہ سکی۔

کبھی یہ ظلم و جہول عزم و ہمت بیکراوج سعادت کی طرقت اٹھتا ہے تو طائران قدس بھی اسکی پرواز سے بچنے ہی دہرے رہ جاتے ہیں اور کبھی یہی پاکباز انسان پستی و ذلالت کے سبب حقیض ذلت کی طرقت گرتا ہے تو عالم کی ہر ذلیل سے ذلیل چیز اس سے اچھی اور برتر معلوم ہونے لگی ہو۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين
ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سا پنچہ میں پیدا کیا پھر ہم اسکو پستی کی حالت دالوئے ہی پست تر کر دیں

اگے بر پشت چائے خود نہ بسیم	اگے بر طارم اعلیٰ شیم
-----------------------------	-----------------------

غرض اس اشرف المخلوقات کے سکون و قرار کا سر بھی تغیر و انقلاب کے بارے کبھی ہلکا نہ ہو سکا۔ زمانہ کی تلون مزاجیاں اور تغیر پذیر فقاہیں ہمیشہ ایسے انقلابات پیش کرتی رہی ہیں اور کائنات عالم کا کڑہ ہمیشہ گیند کی طرح اس کے چوگان تلون سے لڑکتا رہا ہو۔ اس نے کتنی ہی راجیوں کو جہوں نے برسوں خدا کی مخلوق پر جبروت سے حکمرانی کی ایک ذیل رعیت کی حیثیت میں پیش کیا اور کتنے ہی سردن کو جن پر عزت کے تاج رکھے گئے۔ ذلت و خواری کی ٹھوکروں کے قابل بنا دیا۔

زمانہ کی روشن مثالی جب اپنا چہرہ بے نقاب کرتی ہے تو سگ اصحاب کہف عزت و شرف میں نبی آدم کے دوش بدوش نظر آنے لگتا ہو۔ اور زمانہ ہی کی تصویر جب اپنا تاریک اور بدنام پہلو سامنے کرتی ہے تو ایک طویل القدر اور الو العزم بغیر دوح کا بیٹا اہل نار کے گردہ میں شامل ہو جاتا۔ اور خاندان نبوت کو داعی بنا دیتا ہے۔

پسر نوح با دیاں بنشت	حساندان بنو تش گم شد
سگ اصحاب کہف روزے چند	پے نیکان گرفت مردم شد

پھر نہ صرف اشخاص بلکہ دنیا کی اگلی اور پچھلی تمام اقوام اسی قانون تغیر و انقلاب اور مضابطہ و توجہ دے کے سامنے سرخم کئے ہوئے گذریں اور گذرتی رہیں گی۔ کتنی ہی اولو العزم قومیں تاج و تخت کے جبروت کے ساتھ اٹھیں عالم پر حکمین اور دنیا کی نگاہوں کو انہوں نے اپنے سطوت و جلال سے خیرہ

اگر دیکھیں پھر انہی سطوت و اقتدار کے مالکوں کو قانون انقلاب کے ہاتھوں نے کائنات کے دنگل میں اس طرح پھینک دیا کہ پھر وہ قومیں بھی نہ بھر سکیں۔

وہ قوم جس نے منہ اسٹن منہ قہقہہ کا غرہ بلند کیا۔ وہ قومیں جنہوں نے اپنی فوق العادہ صلاحیتیں سب سے پہاڑوں کو موم کی طرح تراشا اور ان میں بیوت مسکن بنائے و عمارتیں اٹھایا اور وہ قومیں جن کی سب سے مثال دماغی اور علمی جولانیوں کی تاریخ آہنگ دنیا کو حیرت و انتہا کی دعوت دیر ہی پہنچی عادی۔ نمود۔ اصحاب۔ مین اور کلدانی قومیں دنیا میں زبردست اقتدار کی ساتھ آئیں۔ ترقی اور نئے نئے ایجادات کی ساتھ آئیں۔ لیکن جبکہ ان کے وسیع طاقت کے گھمٹنے متعلق دنیا کی بنیاد پر وہ طلبہ ظلم و انسانی کی ہوسناک مانگ اور استعمار و خلاق کی مستقیانہ آرزو پر انہیں اودھنا کیسے مستعد و پندار کیا تو سنت جاریہ کے موافق قدرۃ کا وہی انقلابی نتیجہ نمودار ہوا اور اسے ان کے حریف و اقبال کو ایسا حرف غلط کی طرح مٹا دیا کہ آج سطح زمین پر کوئی نقش قدم بھی اٹکنا پتہ دینے والا نہیں۔

فہل تری لہم من بآقیہ ؟ کیا تم کو ان میں کا کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے ؟

ہل تحسن منہ من احد ادسہم لہم کراہ کیا آپ انہیں کو کسی کو دیکھتے ہیں؟ یا انکی کوئی آہستہ آواز سننے میں ہے۔ پس اس کا رد اسے انقلاب میں تکلیف و قرا کے کہنے ہی مسافر کیے بعد دیگرے آئے اور اپنی اپنی کار سے تحت اقبال پر ٹکے ہوئے۔ پھر آخر کار انقلاب کی آویزش سے اپنی اہل معلوم پوری کی اور دوسرے کے لئے جگہ خالی کر گئے۔

کیسے بھی رود و دیگرے بھی آید

وتلاف الايام من اولها باین الناس = اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان میں اوتے ہوتے رہا کرتے ہیں۔

اسلامی قوم کا انقلاب صحت و مرض

آج بھی اس قانون انقلاب کا تماشا دیکھو۔ اور دیدہ اعتبار سے دیکھو کہ اس حلیس القدر اور خیر الامم امتہ الاسلامیہ پر ایک دہ زمانہ بھی آنچلک ہے جبکہ اس کا ایک ایک فرد سعادت و برکات کی زندہ تصویر اور خود داری و وقار کی زندہ یادگار تھا۔ دنیا میں ان کی مثالیں ملتا تھیں گئی تھیں اس لئے کہ وہ

اپنی مثال خود ہی تھی۔ تو میں ان سے لرزتی تھیں تاج و تخت کے مالک ان سے ٹھرتے تھے اور ان کے نام سے بڑے بڑے مغرور داغ ڈھیلے پڑ جاتے تھے اسلئے کہ قوت و شوکت ان کے قدموں میں تھی اقبال ان کے آگے آگے تھا اور وہ ناکامی و منزل کو پس پشت پھینکتے ہوئے فوز و فلاح کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے لیکن آہ کہ آج اسی درخشاں قوم کے افراد ہم جیسے تاریک دل ناکام متنا اور محروم اقبال انسان ہیں۔ وہ انسان کہ انسانیت ان سے شرماتی ہے اور مکالمہ اخلاق کو ان سے بند لگا رہا ہے۔

ابتداء وہ تھی انتہا یہ ہے

ماضی کے سامنے مستقبل کو شرماتا پڑ رہا ہے، آہ کہ جو بزم ہمیشہ بادہ بجام رہی ہے آج آتش بجام نظر آتی ہے

در مجلسی کہ یاراں شرب دماغ کر دند | چوں نوشے باشند آتش بجام کر دند

اُمّتِ اسلام کے سر پر جبکہ ایک مبارک عہد نے اپنا ظل بھائیوں کی ڈالا تو وہ امنی خود دار اور باجبر دست ہوئی کہ اس کی حیرت انگیز طاقت نے قیصر و کسریٰ کے تخت اٹھ دیئے۔ عالم کی حکمرانیوں کے نقشے بدل دیئے۔ اور دنیا کی کایا پیٹ دی۔ اور اسی قوم پر جبکہ اس مبارک قرن نے اپنا سایہ ڈالا تو وہ اتنی بے وزن اور محروم و قار ہو گئی کہ آج دنیا نے سکر اس کا نقشہ بدل دیا اور اقوام عالم نے خود گئی کایا پیٹ دی۔

میں کا میزان میر فتح بہ افواہا و دیمعہ بہ | اسی کے ہاتھ میں میزان ہے کسی قوم کو اس آئین کے ذریعہ بلند فرادینا ہے اور کسی کو پست

در بزم عیش یک دو قنات در کش و پند | یقین طبع مار و صباں و دمام

اس زبردست قوم کا ماضی و حال ہمارے سامنے بیٹی ایک طرف تو وہ قدیم سکون و راحت کی شگفتا فضا، دین و سعادت کی مسیبتیں بندہ سطر اور جاہ و حلال کے سبب ارفع مناظر ہمارے سامنے ہیں رنگ و سائے نے ماضی قریب ہی میں اس قوم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور دوسری طرف بلا کتوں کے ٹکڑا اور طوفان۔ بتا ہی سکے پیا پے جھکے۔ اور اضطرار کے غیر ختم ہونے بھی ہمارے پیش نظر ہیں جو حال میں اس قوم پر ہجوم کئے ہوئے ہیں۔ ہمارے تحیر و استعجاب کی مسوقت کو فی حد باقی نہیں رہتی

جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلند پرواز ترقی پذیر اور طوفان کی طرح بڑھنے والی قوم کو زمانہ کی جھلکاوی کس سرعت کے ساتھ پستی کی طرف پٹک دیتی ہے۔ اور کس طرح ایک شدید القوی صحیح المزاج اور دنیا کی تمام اقوام سے زیادہ تندرست قوم بتدریج کچھ ایسے ضعف و نقاہت۔ فساد مزاج اور گوناگوں امراض کے بھنڈ میں گھر جاتی ہے کہ اس کے آخر کو اس کے اول سے نسبت ہی نہیں رہتی۔ اُمہ کے یہ دلوں متضاد ذرہ ہمارے سامنے ہیں۔ اور ہم اس ہمہ حیرت انقلاب، ترقی و منزل۔ ارتقاء و انحطاط۔ رفعت و پستی اور سر بلندی و گھوٹساری کے متضاد مہارج پر اسے غور کر رہے ہیں کہ ان کے اسباب و علل کے متعلق کوئی صحیح اور یقینی رائے قائم کریں۔

قوم کے مرض کی تشخیص

تفتیش اسباب کے میدان میں اگر کہ ہم نے نہ بھی دیکھا کہ ایک ہم ہی نہیں بلکہ اُمہ کے سیکڑوں قابل اور منفرد دماغ اسی ٹھنڈے اور سرسراہٹانی اسباب میں اپنی پوری ہمت و طاقت کیسا تہہ لگے ہوئے ہیں اور ملتشون کی کثرت سے اس پیش پا افتادہ قوم کی مثال بعینہ اس ربع کی سی ہو گئی ہے جس کے ہر مضمین میں مرض سراپت کر چکا ہے گوشت پوست اور ہڈیاں نیک سوکھ گئی ہیں۔ رنگ و عفرانی ہے قوی مصل اور اچھے پیر جو اب دیکھ گئے ہیں۔ قوم کے ہوتار طبیب اور ماہر ڈاکٹر بالین قوم پر جمع ہیں۔ تاکہ مرض اور اسکے حقیقی اسباب کی تشخیص کریں۔ اور پھر والد اسباب کے ذریعہ بہتصال مرض کی تباہی سرل میں لائیں۔

ہر ایک نے اپنے اصول فکر اور پرداز عقل کے مطابق اسباب مرض کو سمجھا اور علاج تجویز کیا۔ کسی نے قوم کا حقیقی مرض ٹنگدستی و افلاس کو سمجھا اسلئے اسے تجویز کیا کہ قوم کو دولت مند بننا چاہئے۔ اور دولت کی فراہمی کے ذرائع تجارت۔ زراعت حتیٰ کہ لڑی لین دین اور بوی ہینک بے دریغ استعمال کرنے چاہئیں۔ کسی نے کہا کہ اصل مرض جہالت ہے۔ اور اس کی دوا کا لچل اسکو لوں کی چہا دیواری میں ملبستی ہے۔ کسی نے کہا کہ اسکی بیماری غلامی ہے جب تک کہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر شوکتہ و رفعت اور حریت و آقا ئی کا تاج اسکے سر پر نہ کہ دیا جائے۔ قوم نہیں پنپ سکتی۔ کسی نے

بتلایا کہ اسکی صحت کو نفاق و شقاق کے جرائم نے کھودیا ہے جب تک کہ قوم میں اتحاد کی لہر نہ دوڑا دی جائے
مریض کے چہرے پر کبھی صحت کی نشان دہی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا کہ اسکے ایوان صحت کو بیکاری نے
ویران کر دیا۔ اور اس میں تشویش و تشنگی افکار کا صفت پیدا کر دیا ہے۔ جب تک کہ صنعت و حرفت اور
دوسرے کارآمد مشغلوں سے اسکی تعمیر نہ ہوگی۔ قوم کی گئی ہوئی جمیعت اور کسوی (جو صحت کی اساس ہے) قائم
نہیں ہو سکتی۔

بہر حال ہر ایک ہی خواہ نے درد مند انداز طریق پر اپنے جذبات اصلاح کو سامنے رکھ کر شخص مرض اور
تجویز علاج کے متعلق اپنی رائے ظاہر کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقت تک انیس سے کوئی لمبی نہ پہنچ سکا ان
ظاہرین اور سطح نظر اطباء کی نگاہیں مرض کے صرف ظاہری اسباب میں الجھ کر رہ گئیں۔ اور اسباب
کی تہ یا علت معلوم تک انکی رسائی نہ ہوئی۔ وہ یہ تو دیکھ سکے کہ قوم میں سستی کے نمایاں اسباب افلاس۔
غلامی۔ جہالت۔ نفاق اور انہی کے ہم معنی اور بہت سے الفاظ ہیں لیکن اس طرف ان کا بیک عقل
نہ دوڑ سکا کہ یہ اسباب بھی تو بہر حال حوادث ہی ہیں اور جبکہ ہر حادثہ کے لئے سلسلہ اسباب میں کسی
سبب کی ضرورت سے تو پھر یہ اسباب آخر کس سبب کی بنا پر قائمہ میں نمایاں ہوئے۔ اور ان اسباب
کی تہیں وہ کونسا اندرونی سبب ہے جو فنی طور پر اس قسم کے جہالت اسباب کی نمائندگی کر رہا ہے؟
اگر افلاس سستی کا سبب ہے۔ لیکن پھر افلاس کا کیا سبب ہے۔ اور وہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ بھی تسلیم

کہ غلامی قومیت کے لئے خراب سبب ہے لیکن آخر غلامی کس سبب کی بدولت انکی آقا کی میں گھس آئی؟
جانتے ہیں کہ جہل و نفاق اسباب ذلت و مسکنت ہیں لیکن پھر کس راہ سے یہ جہالت و نفاق ان قوم میں
درخس ہو گئے؟ یہ بھی صحیح کہ بیکاری تشویش و تشنگی اور پرانہ کی کاسبختی، لیکن آخر بیکاری کی کیا
کار آمد نشان کی جگہ کیوں بینہال ملی؟ پس جبکہ ان تمام اطباء میں کبھی کسی کا دماغ بھی اس اندرونی
اور مخفی دشمن کا پتہ نہ لگا سکا جو ان تمام اسباب ملک کی جزا اور سبب اسباب سے تو صبر و بردباری
تقصیر ہی پایہ اعتبار تک نہ پہنچ سکی۔ چہ جائیکہ انکی تجویز علاج کو قابل عمل ہو۔ اور جبکہ شخص تجویز
دونوں ہی مخدوش ہوں تو ایسے سطحی سبب سے کس طرح شفا یابی مریض کی توقع باندھی جا سکتی ہے؟

یہی وجہ ہے کہ مریض روز بروز بقا سے دور اور فساد سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے۔

گفت ہر دارو کہ ایشان کرده اند بے خبر بودند از حال درون ہر چه کردند از علاج و از دوا	آن عمارت نیست ویراں کرده اند استیعذ اللہ ما یبعث قرون رنج افزوں گشت و حاجت ناروا
---	--

پس جبکہ ران اطمینان ہر کی تمام تداویز تاحال بے سود ثابت ہوتی رہیں تو آؤ ہم سب ملکر ان باطنی اطباء کی طرف رجوع کریں جو امراض کے مخفی اور تحتانی اسباب پر براہ راست حضرت سید الاسباب جل جہدہ کی طرف سے مطلع ہو کر تمام پیچیدہ امراض کے حقیقی بواعث کا نہایت سہولت سے پتہ لگاتے ہیں۔ اور جن کے کامیاب علاجوں سے کتنی ہی مردہ اقوام نے دوبارہ جنم لیا اور زندگی سے متمتع ہونے لگیں۔ پھر ان میں سے بھی بالخصوص اس سرخیل اطباء روحانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیاب طب کی دہلیز پر سرانفاد ختم کر دیں۔ جبکہ تیر بہدت علاج نے عرب کی اس جاہلیہ ذہن قوم کو زندہ کر دیا تھا۔ جو جہالت و افلاس نفاق و شقاق اور غلامی نفس کے انتہائی سے انتہائی درجہ میں پھنس رہی تھی نہ وہ خدا ہی کی یہی قہی نہ مخلوق ہی کی نہ اس نے ایمان ہی پائی رکھا تھا نہ شائستہ عمل ہی۔

جو اپنی اخلاقیوں اور بد عہدیوں کی بدولت اپنوں کو غیر اور غیروں کو دشمن بنا چکی تھی۔ جو انتہائی جہالت و سفاہتہ نفاق و شقاق بدکاری و بد فہمی کی سبب اپنی علمی و علمی۔ ادا دی روحانی اور منزلی و دنیا کی زندگی تباہ کر چکی اور انسانوں کی صفوں سے ٹکڑ ٹکڑ ہو روں کے گلہ میں غلامی تھی۔ اسوقت اسی مقدس طبیب نے اپنے پر تاثر معالجوں سے اس ڈوبتی ہوئی قوم کا جہاز طوفان ہلاکت سے نکال کر ساحل مراد پر پہنچا یا اور اسکی مرضی کی توفیق کا نتیجہ کر کے اسے صحت و قوت کی سطح پر لا کھڑا کیا۔

حادثش گو گو حکیم حاذق است در علاجش سحر مطلق را بہ ہیں	صادقش داں گواہین و صادق است در مزاجش قدرۃ حق را بہ ہیں
--	---

تجویز علاج

حضور کے اس روحانی معالج میں تم اس پر غور کرو کہ آپ نے مبعوث ہوتے ہی جب ان بیمار انسانوں کے معالج کا خطاب فرمایا تو نہ تو یہ کہا کہ لوگو تم افلاس کی وجہ سے تباہی کے کنارے آگے۔ اسلئے تم دولت جمع کرو نہ آپ نے تشریف لاتے ہی فراہمی دولت کیلئے سودی لین دین کے بیک فٹ قائم فرمائے۔ نہ چندے کا بھون اور اسکولوں کا سنگ بنیاد نصب فرمایا۔ نہ پوسٹاؤں اور اشتہارات دنیا میں شائع کر کے افواہی پھیلانے کی بنیاد ڈالی، بلکہ ان تمام امراض کا ایک نہایت ہی مختصر اور پذیر علاج یہ بتلایا کہ لوگو تم سب کے سب مریض ہو اور میں تم سے اور تمھارے سب انگلوں اور پچھلوں سے زیادہ تندرست صحیح المزاج۔ معتدل الاخلاق، مستقیم الاعمال اور ایک پاک، وحانیت سے بھرپور انسان ہوں پس تم میں سے جو اپنی صفات و استعداد منظر سے وہ جھج جیسا ہونیکی سعی شروع کر دے۔ میرے قول جیسا قول میرے عمل جیسا عمل میری عبادت جیسی عبادت میری عادت جیسی عادت بنائے۔ گویا اپنی زندگی کو دیگر زندگی پر بدلنے کی کوشش کرے۔ پس جو بھی ظاہر و باطن میں جسد، میرے مشابہ ہوتا جائیگا اتنی ہی اسکی ظاہر و باطن کی صفات ترقی کرتی جائیگی۔ کیونکہ میں عالم کے لئے ہر قسم کی روحانی تہذیبیتوں، جسمانی پاکیزگیوں اور جسمانی داناہیوں کا اسوہ حسنہ اور خدا کے اخلاق و کمالات کا مجسم نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے نقش قدم پر چلتا ہی تمام امراض کا قرار واقعی تہضال ہے۔

آپ نے ان مریضوں کو بھی بتلایا کہ میں تمھارے لئے ایک تیر بہدت نسخہ (قرآن) لایا ہوں جو شفا رسانی کا صدور ہے۔ لیکن اس کی ترکیب اعمال صرف میرے ہی قول و عمل سے معلوم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ قرآن میں جو چیزیں علوم و معارف میں وہی چیزیں میری ذات میں اگر اخلاق و اعمال میں جو بلند پایہ انسانیت کے احوال و کیفیات قرآن کی بیخ منویت میں مستور ہیں وہ میری روح پر وارد ہو کر واقعات و مشاہدات ہیں۔ گویا خدا کا ایک قرآن علی ہے جسکو میں وحی سے لکھتا ہوں اور ایک قرآن علی ہے اور وہ خود میں ہوں۔ پس میں قرآن کی نجم تفسیر اور اسکا علی حل ہوں۔ یعنی میں اور کتاب اللہ دو نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ کتاب الہی میں علوم کے رسوم و ذوال میں اور مجھ میں ان علوم کے مناشی و اعمال۔ اسلئے میرا کہا ہوا قرآن کا علم

۱۰ در میر کیا ہوا قرآن کامل و کتاب خلفۃ القرآن پس میں قرآنی علوم کا نوہ عمل اور اسوۂ حسنہ دکھانے کیلئے بھیجا گیا ہوں تاکہ مریض دنیا پر سے عمل کو دیکھ کر قرآنی شغف کا استعمال دیکھ جائے۔

بہر حال قرآن جس طرح ایک جامع علوم کتاب تھی اس طرح اسکے علوم کیلئے آپ کی ذات اقدس ایک جامع اعمال ذات تھی۔ چنانچہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے پاک اور مطلوب صورت آپ نے عملاً قائم کر کے نہ دکھلا دی ہو۔ صودت و سیرت۔ عادۃ و عبادۃ۔ آداب و اخلاق۔ تہذیب و معاشرت حب و بغض۔ دوستی و دشمنی۔ سفر و حضر۔ رزم و بزم۔ کہانا اور پختا۔ سونا اور جاکنا۔ اور خلاصہ یہ کہ موت و حیات کے تمام اچھے اور معقول نمونے جو قرآنی اور علمی شکلوں میں سر بستہ تھے آپ نے ان کی صورتیں قائم فرمادیں اور ہر شعبہ زندگی کے متعلق بتلایا کہ اسکی یہ صورت اچھی سم اور یہ بری۔ یہ نقشہ عمل بحدہ اسے اور یہ خوشنما۔ یہ حسین سم اور یہ قبیح۔ غرض آپ نے ان جاہلہ زہدہ مریضوں کا واحد علاج بھی بتلایا۔ کہ وہ اپنی زندگی کو آپ کی حیاء طیبہ پر منطبق کر لیں کہ آپ ہی کی زندگی کمالا تاہی کا نمونہ ہو سکے کیونکہ سے تمام عالم کی زندگیوں کے صلاح و فساد اور صحت و سقم کا ایک حقیقی معیار ہو۔ قرآن نے بیابانگ ذیل اس دعویٰ کی تصدیق کی اور اعلان کر دیا کہ۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ	تم لوگوں کی یعنی ایسے شخص کیلئے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو رسول اللہ
بلن کان یرجو اللہ والیوم الآخرۃ	کا ایک نمونہ موجود تھا +

پس جو نبی کہ عرب کے وحشیوں نے اپنے علم و عمل کا رخ اس قبلہ علم و عمل دجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا یعنی اپنے اعتقادات و اعمال اور نیات و افعال کو آپ کے نیت و عمل پر منطبق کیا۔ اور اس اسوۂ اکی اور نمونہ اخلاق ربانی پر پورے اترے وہ ہی وہ دنیا کے علماء سے عالم تر اتویا سے قوی تر جہت بوں سے فائق اور متمولوں کے اشد دین گئے۔ اہمیت میں وہ رشک حکماء کہلائے علوم ذات و صفات میں عرفا مانے گئے علم طبیعیات و عقلیات میں رشک ارسطو و افلاطون تسلیم کیا آپ کا خلق پس قرآن ہی تھا۔ یہ مقولہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہو۔ جبکہ اسوۂ اخلاق نبوی کے متعلق سوال کیا گیا تھا +

کے گئے۔ علم و اخلاق و عبادات علم معاش و معاد علم معاملات و سیاسیات میں غبطہ ارباب دانش
پکڑے گئے۔ ان کی بدولت ریگستان عرب کی تہذیب نے مشرق و مغرب کی شاہنگی کو اندر کر دیا
یہودی و عیسائی، ہندی و چینی اور تمام مذاہب کی نام نہاد تہذیبیں غل بھڑک کر آتشکدوں و تہانوں کیلیں
اور رہبانیت کے تنگ دھار ایک زادیوں میں جا چھپیں۔ دنیائے کتب خانے ٹٹولواور تصانیف کے
دفتر دن کو لنگھا لوتو نظر آئے گا کہ جہاں بھی شاہنگی کا کوئی ذرہ چمک رہا ہے وہ عربی ہی علوم کے آئینہ
کی کوئی ہلکی سی تابش ہے۔ اور پھر معلوم ہوگا کہ یا دنیا ان کے نام سے پاک رہی ہے اور یا ان کی ریزہ
چینی پر مجھ ہے۔ اور جبکہ انہوں نے اپنے اخلاق کو اس خدائی نمونہ کے اخلاق پر منطبق کیا تو ان کے
سکارم اخلاق، شجاعت و سخاوت، مروت و استقامت، حکمت و عفو و بردباری، غنا و توکل اور ایثار
عہدہ غیر واس درجہ پر پہنچے کہ دنیا کے گردن کشوں کو انہوں نے سحر کر لیا۔ وہ ایسے محبوب غلام بنے
کہ دینان کے پسینے کو اپنے خون سے تولنے لگی۔ ان کے اخلاقی و تمدنی اور اقتصادی کارنامے عالم کے
آفاق پیراس طرح چھانگے کہ عالم کی تسلیم و رضا ان کے قدموں میں آپڑی۔

بہر حال اسوہ حسنہ کی علیٰ پیر دی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ دروجان مریضان عالم کی بدولت
دور جا اہلیت کہا جاتا تھا، اب صحابہ کی اس متقن اور عدول زندگی کی بدولت اس کا نام خیر
النقدوں ہوا اور وہ دین و روحانیت اور وہ عام صداقت آمیز عزائم و اعمال کے خاطر سے دنیا کا
ذریعہ عہد اور تمام قردن سے فائق و برتر زمانہ بن گیا۔ وہی تپ کہنہ کے مریض جن سے ہلنا جلتا
کر دھندلنا دشوار تھا ایسے پہلے چنگے بنے کہ انہوں نے اپنی ایک جنبش سے کرۂ دنیا کو ہلا دیا اور
عالم ہی کو کر دے دیدی۔

دور فشانے سے سری قطرہ کو دریا کر دیا	دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر اور دنگے ہادی بن گئے	کیا نظر تھی جس نے مردوں کو سجا کر دیا

اگر چشم فرستے دیکھو تو عربی قوم کے زبردست انقلاب کا حاصل ٹھیس یہ نظر آئے گا کہ ایک حال سے
ان کو ہٹایا گیا اور ایک حال کی طرف انکو پہنچایا گیا۔ اور یقیناً جس حال سے ان کو ہٹایا گیا وہی

ان کا مرض تھا اور اس سے بھانسنے کی ضرورت نہ تھی اور جس حال کی طرت ان کو لایا گیا وہی حال ان کی شفا تھا اور نہ اسکی طرت لانے کی ضرورت نہ تھی اور کوئی شبہ نہیں کہ وہ حالت جو ان سے سلب کی گئی اصولی طور پر ان کا تشدد افکار و اعتقادات قلب و قالب کی آزادی اور کسی ایک اسوہ ربانی کا پابند نہ ہونا تھا، اور وہ حالت جو ان میں پیدا کی گئی وہ ان کا وہ قید تھا جو اسوہ الہی کے ساتھ صورتاً و سیرۃً انہوں نے قائم کر لیا اور تمام ماسوائے کے رشتے توڑ کر ایک اسوہ الہی کے ساتھ دایمہ ہو گئے پس چالیسیتہ کے اس جھلک غرض اور اسکے کامیاب علاج کو سامنے رکھ کر آسانی یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ بیدار مرض پر کسی موت نہ رہی کا علماً و عللاً پابند ہونا ہی سب سے بڑی روحانی صحت ہے اور اس کا خراج کر کے بے قید زندگی بسر کرنا صرف اپنے من گھڑت اسوہ ہائے خیال و عمل کا پابند ہونا ہی سب سے بڑا روحانی مرض ہے۔

فکر خود درائے خود در عالم ربذی نیست کفر است دریں مذہب خود بینی خود دانی
اس نتیجہ کو پیش نظر رکھ کر اب ہمارے لئے یہ باور کر دینا چاہیے و شمار نہ رہے کہ آج ہمارے امراض کے حقیقی اسباب کیا ہیں نہ افلاس و غلامی ہے نہ جدل و خلاف اور جہالت و لاعلمی بلکہ ان تمام اسباب ہلکے کا حقیقی سبب اور صرف ایک سبب یہی ہے کہ ہم میں بیروی نبوت کا داعیہ اور انبیاء و سالک کا جذبہ صاف نہ رہا۔ ہماری صورتوں اور سیرتوں نے بجائے اتباع کے ابتداء کی راہ اختیار کر لی بجائے قید مسلک کے آزادی راستے نے ہمارے قلب و دماغ پر قبضہ کر لیا اور پھر نہ صرف ذوق اتباع ختم ہی ہو گیا بلکہ ہم اسکے دائرہ تصور سے بھی نکل گئے۔ اور اسی لئے اسلام کے ابتدائی قرون کے برعکس آج ہم کو یکسی دے بیسی دے واقعی دے دینی شکستہ پائی و بد حالی نے ہر جہاں طرقت سے آگھیرا۔ پس جبکہ ہم قرون اولیٰ کی مثالیں نہ رہیں تو ان کے مبارک آثار بھی ہم سے محو ہو گئے۔ اگر زندہ دلی کی ان ہی جیسی یادگاریں آج بھی ہوتیں اور انہی جیسی حقیقت و حیلہ، ان ہی جیسی صورت و سیرت اور شون نبوت کے ساتھ ان ہی جیسی شینگی اس دور ابتلاء میں بھی پائی۔ تو وہ تمام نتائج و فرائض بھی قدرۃً و دوماً ہو جاتے جو ان سے کبھی ظہور پذیر ہوئے تھے۔ لیکن آج جبکہ وہ مثالیں مفقود ہیں

تو وہ زریں کار نامے اور سطوت و شوکت کے سنہرے آثار بھی روکش عدم میں چکی توقع ایسی مثالوں سے باندھی جا سکتی۔ اگر پھر وہی چیز ہم جنہوں کی طرف لوٹا دی جائے جو کبھی ان معبود انسانوں میں پیدا کر دی گئی تھی تو بلاشبہ ہماری وہی ترقیات پھر دوبارہ لوٹ سکتی ہیں جنہوں نے ایک دفعہ ساری دنیا میں کسنتی پیدا کر دی تھی اور عالم کو لرزادیا تھا۔ اسلئے نتیجہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی قوم کا تمام تر عروج و ارتقاء ان جیسا ہونے اور ان کی ظاہری و باطنی مشابہت پیدا کرنے میں پہنچا تھا اور جبکہ اسی مشابہت و پیروی اسوۂ حسنہ کی بدولت قرن اول کی صلاح و فلاح اور عالمگیر سرداری دنیا پر قائم ہوئی تو پھر ضرور ہے کہ اسی اتباع و پیروی کی بدولت آج بھی دنیا صلاح و فلاح کا پہرہ دیکھ سکتی ہے اور نہ کچھ دور نہیں کہ امت پر پھر وہی دور جاہلیتہ عود کرے جس کا اس اتباع و رسالت کے دور سے پہلے دور دورہ تھا۔ داعیہ ذہانت۔ امام مالکؒ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

لا یصلح آخر منہ الا ما یصلحہ	اس اند کا آخری حصہ بھی اسی چیز سے صلاح پا سکتا ہے
اولہا۔	جس چیز سے اسکے اول حصے صلاح پائی۔

پس ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے حسن و قبح یا شوکت و جہتی کا واحد معیار ایک ہی نبوت کا اسوۂ حسنہ نکل آیا اور تمام کھیلے اور چھپے بھلے امراض کا واحد اور موثر علاج اگر اسے تو صورت ہی کہ ہم بجائے آگے برہنہ کے چودہ صدی تک پہنچے ہٹ کر اس ابتداء اسوۂ کاربہ اپنے گلے میں ڈال لیں اور ابتداء کو چھوڑ کر اتباع اختیار کر لیں۔

قرآن کریم نے اسی اسوۂ حسنہ کی پیروی کا فرمان ان پر شوکت الفاظ میں صادر فرمایا کہ۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۂ حسنۃ	تم لوگوں کیلئے نبی ایسے شخص کیلئے جو اللہ سے اور ہم سے بہتر ہے
لمن کان منہ و الیوم الآخرہ	جو اور آخرت کو دلائق کرنا ہو رسول اللہ کا ایک نمونہ ہو وہ ہو خدا۔

دوسری جگہ حکایت کیا کہ رسول کے لئے ہوسے علمی و علمی نمونوں کو قبول کرو۔

یا ایہا الذین آمنوا اتبعوا الرسول فتنقذوا واما تمنا کبر عنہ	رسول تم کو جو کچھ دیکھا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز سے
ذاتہ تنقذوا	تم کو روک دیں روک جایا کرو۔

پھر خود صاحب اسوہ درجہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطیبہ میں فرمایا۔

بعد الحمد والصلوة۔ بہترین علم اللہ کی کتاب ہے اور بہترین
خصالت دامن، فصاحت محمدی، یاد اور بدترین امور نئی
نئی بدعتیں ہیں۔ اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔

اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير
الهدى هدى محمد وشرا الامور محدثاتها
وكل بدعة ضلالة =
دوسری جگہ فرمایا۔

جس نے میری سنت کا تحفظ کیا خدا تعالیٰ چار باتوں سے
اسکی تکمیل فرمائیگے۔ پاکبازوں کے دل میں اسکی محبت دائرہ
اور بدکاروں کے دلوں میں عیبیت۔ رزق کو ذبح کر دیں گے
اور دین میں بگلی نصیب فرادینگے۔

من حفظ سنتي اكرمه الله تعالى يارب
خصال المحبة وقلوب البرة والهبة فقلوب
الغبرة والسعة في الرزق۔ والثقة والدين
امام زہری نے فرمایا۔

سنت کا دامن سمجھنا نجات ہے۔

الاغتصام بالسنة نجات =
امام مالک نے فرمایا۔

سنت کی مثال کشتی نوح کی سی ہو جو ایسے سوار ہو گیا
اور جو ایسے ڈوبا غرق ہوا۔

ان السنة مثل سفينة نوح من ركبها
نجا ومن تخلف عنها غرق =

پھر اس اتباع اسوہ سے انحراف کرنے پر قرآن نے دنیا کے فتنوں اور آخرت کے عذاب الیم کی ڈھائی
سجود گناہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے
ڈرنا چاہیے کہ آخر کوئی آفت آن پڑے یا ان پر کلام
ہو تاک عذاب نازل ہو جائے۔

فليعد الذين يخالفون عن امره
ان تصيبهم فتنه او يصيبهم
عذاب اليم =

کیس شقاق رسول اور عامۃ مسلمین کی راہ سے الگ ہو جانے پر جہنم کی دہلی دی۔

جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد کے کاسوہ حق ظاہر ہو چکا تھا
اور اس کو نکارستہ چھوڑ کر دوسرے رستہ ہو گیا تو ہم اسکو کچھ دھڑکا
ہے کرنے دیں گے اور اسکو جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ بری جگہ پر جائی

ويزيهاق الرسول من بعد ما تبين له
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله
ما تولى ونصليهم وساءت مصيرا =

کس دھمکا کر تکلمات نبویہ سے دل تنگ ہونے پر ایمان، جی باقی نہیں رہ سکتا۔

پھر قسم ہی آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان نہ لگے جنکات بات نہ ہو
اکو پینچ جھگڑا دینے ہوا میں لوگ آپ کے تصدیقہ کر دیں پھر
اس کے تصدیقہ کر اپنے دلوں میں تنگی نہ پاویں پورا پورے کم سن

فلا ورباك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم
حرجا مما قضيت ويسئلوا تسليما

اور کس فیصلہ نہ لیا کہ کسی کام میں حکم خدا و رسول آجانے کے بعد کسی کا اپنا اختیار اس کام میں باقی نہیں رہ سکتا۔

اور کسی ایماندار مرد کو کسی ایماندار عورت کو گناہ نہیں
جسکہ اللہ اس کا رسول کسی کام کا حکم دیدیں کہ
انکوان کے اس کام میں کوئی اختیار ہے۔

وما كان المؤمن ولا المؤمنة اذا قضى الله
ورسوله امران يكون لهما الخيرة من
امرهم

اور آخر میں قرآن کے مصدق اول حضرت صادق مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی یہ بیغ اور جامع شرح فرادی کہ۔

تم میں کوئی بھی اس وقت تک ایمان نہ نہیں ہو سکتا جس تک
انکی فہمائش میری (وردہ احکام کے تابع نہ ہو جائیں)۔
انجا جزا کہ چلن پہا رند چن رہنیت

لا يؤمنون احدكم حتى يكون
هوالة تبعالما جئت به
بحریت بحر عشق کہ ہمیں کس نہایت

پس جبکہ اسلامی زندگی کے تمام پہلوؤں کی صحت و سقم کا معیار صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ فہر گئی تو اب تم تہذیب و تمدن کا اچھے سے اچھا نمونہ آؤ عبادت و ریاضت اور نفس کشی کی سخت سے سخت مثالیں پیش کرو اور اخلاق و معاشرت کی بے حد خوش آئند صورتیں دکھاؤ لیکن اگر وہ اس ربانی نمونہ پر متطبق نہ ہوں۔۔۔ جو تمہارے لئے بھیجا گیا، اور ٹھیک اسی نمونہ کے مشابہ نہ ہوں جو کامل بنا کر آدھا گیا تو نا ممکن ہے کہ وہ جو بیت کا شریعت پاکسین یا بارگاہ الہی تائید نہ ہو سکیں۔

بہر حال غیر مذہبیہ صرف انہی اوضاع و احوال اور اعمال و کیفیات میں دستیاب ہو سکتی ہے۔
جن کو آپ اپنی ذات اقدس میں لیکر شرف افزائے عالم ہوسے۔ اور اس کے سوا براہِ حضرت ناک

تہذیب ہر طریق پاکت انگیز ہے۔

آنکس کر شد متبع امر تو شد بخا

وانکو خلاف رائے تو در زید قد پاک

اسی اتباع مذہب نبوی کا نام اتباع سنت یا تشبیہ بالانبیاء ہے۔ اور اس اتباع سے مخفوت ہو کر دوسری اصل واقوام کی پیروی کرنے کا نام تشبیہ بالاعیاء ہے۔ چہر بحث کرنے کیلئے ہیں اسوقت قلم اٹھانے کی توفیق نہ رہتی ہو اور ہمیں اس خوش قسمتی پر انتہائی مسرت ہے کہ ہم نے اسلام کے ایک ایسے اصولی مسئلہ پر قلم اٹھایا ہے جو مسلم افراد اور مسلم قوم کی مقبولیت و نامقبولیت کا واحد معیار اور رضاء و نارضاء الہی کا تنہا دار ہے اور جس کی ہمہ گیری سے اسلامی تعلیم کا کوئی شعبہ بچا ہوا نہیں ہو۔

ہم نے بحث تشبیہ کی اس پہلی جلد کو جو اس وقت ہدیہ ناظرین ہے، دو بابوں پر منقسم کیا ہے پہلے باب میں ہم محققانہ طریق پر متعدد فصلوں کے ذریعہ سارے تشبیہ کا اخذ و منشا اور اسکی عقلی و شرعی حقیقت وغیرہ بے نقاب کریں گے۔ اور دوسرے باب میں مناظرانہ طرز پر ان تمام شبہات کا استیصال کریں گے جو متفرخوں یا سادہ بوجوں کی طرف سے اس مسئلہ میں پیدا کئے گئے۔ اور آخر میں ایک تتمہ کے ذریعہ ایسے آثار و مضامین پیش کریں گے جنہیں ناصحانہ طور پر تشبیہ بالکفار سے انذار کیا گیا ہے۔ اور اس پہلی جلد کے بعد جس شخص اصولی حیثیت سے مسئلہ پر قلم اٹھایا گیا ہو۔ بقیہ دوسری جلد وغیرہ میں انشاء اللہ تشبیہ کی فروع و جزوی مسائل کا ذخیرہ پیش کیا جائیگا۔ و یا اللہ التوفیق و بیہدائتہ الموفق

باب اول

فصل

مسئلہ تشبیہ کا منشا اور ماحذہ

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک نہایت ہی کامل و مکمل جامع و مانع اور ناقابل تبدیل دستورِ عمل کا عنوان ہے۔ زندگی کے وہ تمام شعبے جن کا جامعیت کیساتھ دنیا کی کوئی ملت احاطہ نہ کر سکی تھی، اسلام کے وسیع دائرہ نے ان سب کو اپنے اندر انتہائی کمال و تمام کے ساتھ لے لیا۔ البیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا۔

حکایت کہ ہمہ نام تمام می گفتند

تمام بود یک حرت گرم و ما غافل

اس نے اپنی کوئی اصل و فرع ایسی تشدد اور ادھوری نہیں چھوڑی کہ ایک خوبا پر تلاشتی کے لئے کسی گناہ یا عیروالی کا باعث بنے۔ گویا اس نے انتہائی جامعیت کے ساتھ سارے ہی کمالات و منافع اور دنیوی و اخروی بہبود کے اصول اپنے لئے سمیٹ کر دینا کے اور تمام قوانین کے لئے سوائے نقصان و مضرت و قلعہ جہ وئی کے کچھ نہیں چھوڑا اور اسی لئے جہاں تک معلومات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، ٹوٹا توامِ عالم کی مذہبی وسایلیاں اسی مرکزِ کمال کی طرف سمٹی چلی آ رہی ہیں۔

چنانچہ آج مغرب میں تو یورپ کے دانشمند اسکے صداقت کے اعتراف پر مجبور ہو چکے ہیں مشرق میں ہندو اور آریں تو میں کھلی بت پرستی سے تنگ آکر اسلام کے دامنِ توحید میں پناہ لینے کے لئے جھک رہی ہیں پس جبکہ اس کے شہن کمال اور نفع لازوال نے فیروں کو بھی صرفت اپنی ہی خوشہ چینی پر مجبور کر دیا ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنوں کو کسی آن بھی دوسروں کے ناقص خرمنوں سے ریزہ چینی کی صلاح دی؟ یا اس خود وہ چینی سے باز رکھنے کی سعی نہ کرے؟ ہرگز نہیں کیونکہ اسلام آج کی تعمیرِ مسلم قوم کے تمام اہلِ علم و عمل دنیا کی روحانیت کے لئے یا مضر ثابت ہونگے یا ناقص اور اس مضرت و نقصان کے اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ ان منسوخ شدہ امتوں کے تمام احکام (خواہ وہ اعتقاد دی ہوں یا عملی۔ تمدنی ہوں یا اقتصادی)

یعنی قسم پر منتہم ہیں۔

(۱) ایک وہ احکام ہیں جنکو صراحتہ اسلام نے منسوخ کر دیا کہ وہ دنیا کی روحانی مزاج کے موافق نہیں رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اسلام آجائے کے بعد ایسے احکام کو دستور العمل بنالیا یقیناً قسم قسم کی بنیادی روحانی مضرتوں کا استقبال کرنا ہی اگر فی الحقیقت ان احکام کے نسخے دنیا کی مریض میتوں کے اسی طرح شفا بخش اور موافق مزاج رہتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اسلام ان کو منسوخ کر کے نئے نسخے پیش نہ کرے۔

(۲) دوسری قسم کے احکام وہ بدعات و محدثات ہیں جنکو یہود و نصاریٰ کے اجبار و رہبان یا دوسری ملتوں کے رہبانوں کے جذبہ تبعید اور دماغی قنوت نے ملتوں میں اضافہ کیا۔ اور بعض اپنی خود ساختگی سے سلاسل و اغلال امتوں کے گلے میں ڈال دیے۔ ظاہر ہے کہ مضرتہ رسانی میں یہ خود ساختہ بدعات منسوخ اعمال سے بھی زیادہ بلند پایہ ہیں۔

(۳) تیسرے وہ امور ہیں جو اگرچہ صراحتہ منسوخ نہیں ہوئے۔ لیکن جیکہ انکی مجموعی ملتہ میم و نسخ یا زیادہ نقصان کی قابلیت رکھتی تھی راور اسی لئے منسوخ بھی ہوئی، تو یہ امور بھی نیابتی وکی قبول کر سکتے ہیں۔ اور کسی چیز کا زیادہ نقصان کے قابل ہونا اس کے غیر مکمل اور ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی ناقص اشیاء کو اپنے لئے نظام عمل بنانا سراسر اپنے آپ کو ناقص، اذھورا۔ اور غیر مکمل چھوڑنا ہی۔

پس جبکہ اسلام نے ان ناقص و مضرتہ اور اذھوری اشیاء کے مقابلہ میں بہت زیادہ منفعت بخش مکمل اور غیر قابل ترمیم و نسخ اشیاء پیش کیں تو صرف اسی کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ ائمہ مرحومہ کو مردہ اقوام کی موت زدہ اشیاء اور ناقص و مضرتہ اعمال سے بچانے پر زور دے۔ اور اپنے پیروں کو اتنا خود اعتماد بنا سکھلائے کہ وہ اپنی مکمل متاع کے ہوتے ہوئے دوسروں کی ناقص پونجیوں پر نگاہ حرص نہ ڈال سکیں۔ پس شریعت اسلام نے اپنے اسی داہجی حق یعنی اپنے نفع و کمال اور منسوخ ملتوں کے نقصان و مضرتہ کو دیکھتے ہوئے منہم تشبہ کا اصول قائم کیا تاکہ ائمہ کو غیروں کی مضرت کے ظاہری و باطنی مشابہت یا بالفاظ دیگر حق و باطل کے اختلاط اور تعلق و ضرر کی آمیزش سے باز رکھا جاسکے۔

ور نہ اسلام جیسی مباح اور لا تبدل ملتہ کا مسئلہ تشبیہ میں تساہل کر جانا یا اصولاً اس کو جائز رکھنا یہ سنی کی کتاب تھا کہ وہ کمال کو نقصان سے بدلنے اور مفاد کو منافع کے بدلہ خرید لینے کے لئے تیار ہے۔ اور یہ خود اس کی جامعیت پر عریض لگانا، یہ خود بالعد منہ۔

پس اگر سچ کوئی قانون تشبیہ یا غیر سے روکنے کا حق رکھتا ہو تو وہ صرف اسلام ہی کا مکمل قانون کی اور گویا تشبیہ کا اصول صرف اسلام ہی کے لئے آسان سے اُترا تھا۔

یہ اسلام کا منع تشبیہ پر زور دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک مکمل طب یا ڈاکٹری تمام مستملات کے نفع و ضرر کی تفصیل کر دینے کے بعد ہر چیز کی غلو و خیر و شر میں سے تحصیل منفعت کی ترغیب دے اور اجتناب مضرت پر اپنا پورا زور صرف کر دے۔ اسی طرح جبکہ شریعت نے اپنی تفصیلی تعلیمات میں واضح کر دیا کہ ہر چیز کے شیر کا پہلو تو ملتہ اسلامی کے لئے ہے۔ اور مضرت یا نقصان منفعت کے سارے پہلو دوسری ملتوں کیلئے تو اس کا یہ اصرار بجا نہ ہو گا کہ اس کے حلقہ گوش ہر ہر جڑی میں اسی کے متبع ہنگر منافع سے مستفید اور غیروں کی مشابہت سے بالکلیہ یکسو ہو کر مضرتوں سے بچیں۔

پس تشبیہ سے بچانے کا نیکو حال یہ ہو گا کہ شریعت اسلام انسانی جذبات کو پامال کرنے کے بجائے صرف یہ چاہتی ہے کہ ان کا استعمال تو کیا جائے مگر شر سے الگ کر کے صرف خیر میں اور منفعت سے بچا کر صرف منفعت میں۔ اور یہ اس لئے کہ خیر و شر اور نفع و ضرر دو متضاد کیفیات ہیں کبھی جمع نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ایک کا وجود دوسرے کے عدم کا مقتضی ہی ہے۔ اگر بنی آدم کی ٹھوکی رُوس کو جو نہایت ثبات کے ساتھ غذاؤں کی جو اسے مضر اور بدترین غذاؤں کی صورت برتنے دیا جائے تو کوئی تشبیہ نہیں کہ وہ نافع اور پاکیزہ غذا سے محروم رہ جائیگی۔ اگر اس نے اپنی جگہ پسند ہی سے امدہ معانی پر مبتدعات و منسوعات کی کیفیت غذا استعمال کر لیں تو ضرور دے کہ وہ متن انبیاء کی سٹھری اور لطیف غذاؤں سے نہ صرف محروم بلکہ نفور بھی ہو جائے۔ کیونکہ شکم سیری کے بعد ہر غذا اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف ہو مرغوب نہیں رہتی۔ اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما بعد قوم بنو نوح الا نوح اللہ عھم { کبھی کسی قوم نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی کہ خدا نے ایک

نہن السنۃ =

وہی ہی سنت سے اسے محروم کر دیا ہو۔

چنانچہ یہ حقیقت بار بار مشاہدہ میں آتی رہتی ہو کہ جو شخص طبعاً ذہین و فاضل و متکبر کی طرقت مائل ہے وہ نکاح اور علل ازدواج سے ہمیشہ نفور رہتا ہو۔ کیونکہ اسکے مادی جذبات کے استعمال کا ایک ناپاک راستہ متعین ہو چکا ہو اسلئے وہ دوسرے راستے سے بیزار ہو۔

جو لوگ من گھڑت انسانوں، نادلوں اور قصص ملک و سلاطین کے دلدادہ ہیں کم دیکھا گیا ہو کہ وہ سیر نہیا، اور نامور علما، صلحا سبھی وہی دلچسپی رکھتے ہوں۔ کیونکہ ان کا جذبہ تالیخ پسندی جبکہ ایک طریق میں غلو کے ساتھ استعمال ہوا تو دوسرے سے توجہ ہٹ گئی۔

جو لوگ مشاہدہ و مقابرا و آثار اولیاء کی حاضری کو فریضہ تعبیدی کہنے میں غلو رکھتے ہیں عموماً وہ اللہ کے بہت حرام اور مشاعر عروج کی حاضری کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ کیونکہ ان کا یہ جذبہ صالحہ جبکہ ایک راستہ سے گزرنے لگا تو لاحقہ دوسرا راستہ خود ہی چھوٹ گیا۔

عموماً دیکھا گیا ہو کہ جن لوگوں کی علمی زندگی کے لئے اہل اللہ کے شخصی حالات ان کے عشق کی دار فکیاں اور بخود انہ شیطانت ہی سے بڑی جتہ و برہان کا دھجہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ وہی ہیں کہ کتاب اللہ کی غامض حکمتیں اور ہمیشہ جنوی کا علمی و علمی ذخیرہ ان کے استدلال کے لئے نہ صرف ناکافی بلکہ جاذب توجہ بھی نہیں ہو۔

سیکڑوں وہ لوگ جو ارسطو اور ابن سینا کے دماغی اختراعات کے آپ نما سراپا ہی سے اپنی علمی پیاس بجھ لینا انتہائی کامیابی جانتے ہیں کم دیکھا گیا ہو کہ وہ اسی بے تاب ذوق و شوق کو لیکر خدا کی آیات اور اس کی بحر منطق کے بحر بے پایاں پر بھی سیراب ہونے کیلئے گزرتے ہوں۔

ان تمام نظائر سے یہ نتیجہ مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے تمام مادی اور روحانی جذباتیں بالکلہ غیر مشربہ، نفع و ضرر، نیک و برک کے دو متضاد پہلو نکلتے ہیں۔ اور کسی ایک کی طرف جھک جانا یقیناً دوسرے سے مستغنی بنا دیتا ہے۔ پس شریعت کے لئے یہ کسی طرح قابل الزام نہیں کہ وہ تشبہ بانیر کی ممانعت کے ذریعہ تمام پہلو متفرقہ کے مضر پہلوؤں اور مل ناقصہ کے ناقص پہلوؤں

سے چکا انسان کو صراطِ مستقیم اور ایک نہایت ہی سیدھی اور سچی راہ پر لگا دینے کی خواہشمند ہو اور اپنی بے انتہا شفقت سے چاہتی ہے کہ اسے روحانی دسترخوانِ لپٹ کر صرف خدا کا وہ وسیع دسترخوان بکھائے جس پر پختی ہوئی غذائیں ہر قسم کی مضرت و منفعت سے پاک اور ہر طرح کی منفعت و جامعیت سے لبریز ہیں۔

ان کل آد بایجب ان توفی ما دبتہ
وان ما دبتہ اللہ ہی القرآن (الحديث)

ہر ایک داعی کے دعویٰ کا نیکو قبول کرنا ضروری ہے اور خدا کا دعویٰ طعامِ یہ قرآن ہے۔

پھر شریعت نے اپنی بے انتہا شفقت سے اس وسیع دسترخوان پر نہ صرف دینی منافع ہی کی غذائیں لاکر چن دی ہیں، بلکہ دنیوی بہبود کی تمام الاوانِ نعمت بھی قرینہ سے لاکر جمع کر دئے ہیں۔ کیونکہ اس کے نزدیک ایک مسلمان کی دنیا اس کے دین سے الگ ہو کر کوئی چیز نہیں۔ اور اس کی معاشرت کا کوئی تشبیہی ایسا نہیں جیسے دین کی روشنی نہ پڑ رہی ہو۔ پس جس طرح منہ تشبہ کا اصول تمام ابوابِ دین پر حاوی ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اسی طرح ہماری دنیا کبھی کوئی پہلو اس کے دائرہ سے باہر ہو سکے۔ بلکہ اگر نگاہِ غائب سے کام تو محسوس ہو گا کہ منہ تشبہ کی ضرورت اگر تئیں میں ہو تو تئیں میں اس سے کہیں بڑا کر ہے، کیونکہ غیرِ اقامہ کا دین تو اپنی نمایاں کوتاہیوں کے سبب ایک مکمل طور پر ناجائز توجہ نہیں کہ وہ تشبہ کی طرف مائل ہو۔ لیکن یہ بہت ممکن ہو گا کہ تشبہ نہ توجہ اسلام کی سادہ اور سادہ تشبہ معاشرت سے جس کی اساس تقویٰ و تقدس پر رکھی گئی ہو، ہٹ کر غیر اسلامی معاشرتوں کی نظر فریب رنگینوں اور ہلکیا نہ تمام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جنگی دنیا و محض ملازمت و عیش و رستمیں خدا کی پر قائم ہے

کہ تو طفسی و حنا نہ رنگینست

اور ظاہر ہے کہ مخطوطاتِ دنیا کے سی الاوانِ بسا اوقات سادہ اور خام تلوک کو اپنے اندر تنہا کر کے اس اہل مقصد و رجوع الی اللہ سے غافل کر دیتے ہیں جس کے لئے انسان کی تخلیقِ عظمیٰ میں آئی تھی۔ اور پھر یہ نا عاقبت اندیشی کہ اس حقیقت تک نہیں پہنچے کہ یہ تمنیٰ یہاں تو سرور و آسائش

ہیں مگر عالم آخرت میں یہ چیزیں ہجوم و آلام ہیں۔

وہ نہیں سمجھتے کہ یہی مادی تلذذات دو محض مسائل کا درجہ رکھتے ہیں۔ بسا اوقات ان روحانی امور میں عاج و سہرا ہوجاتے ہیں۔ جگہ خد نے تو مقاصد کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ مگر ان غافل قلوب نے انھیں مسائل سے بھی گرا دیا۔

بھران! کچھ قلوب کی آنکھیں اس ہدایت کو بھی نہیں دیکھتیں کہ یہ خوشنما اور نگاہ فریب معاشرہ کتنی ہی راحت و خوش منظر کیوں نہ ہو لیکن یہ حال انہی قلوب کی ساختہ اور تراشیدہ ہے جن میں کفر و فسق اور غفلت کی گندگی بھری ہوئی ہے اور جب کہ قلب جو ساری قیلم تن کا سلطان ہے۔ کفر کی ہلک مرض میں دم توڑ رہا ہے تو نامکمل کلاس اہل کاذب ذریعہ پر نہ پھوٹ سکے۔ اور جو ارجح پھر بخوار کے تمام افعال و اعمال اور تخیلات و افکار کا کوئی حصہ حسب حیثیت اس روحانی جانکام کوئی سے متاثر ہوئے بغیر رہ جائے۔

انکھ یہ ڈرے دل زندہ تو نہ مر جائے	کہ زندگانی عبارت ہے تیرے پھینچنے سے
-----------------------------------	-------------------------------------

پس کفار کی ساری ہی خوشنما معاشرہ سے جو انجام کے اعتبار سے یقیناً مضرت انگیز اور نقصان رسان ثابت ہوتی ہے، بالکلیہ متارکتہ اور قطع مشابہتہ اس مسلم کے لئے ضروری ہے جس کو صرف پیشانی ہی کی آنکھ نہیں دی گئی بلکہ پیشانی کی نگاہ درمیں بھی عطا ہوئی ہے اور جو کسی طرح ان اندھوں کی مانند نہیں جن کی انجام بینی کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں ہیں۔ کہ وہ عاجل میں پھینکرا اجل کی طرف آنکھ ہی نہیں اٹھا سکتے۔

ان ہو کا عجیبون العاجلة وینون	یہ لوگ کفار دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک
بداء ہم یومنا تھیلا	بھاری دن چھوڑ دیئے ہیں۔

یہ حال امتوں کے اسی ہی دھلال اور مرکز دین سے ہٹ جانے کو دیکھ کر اسلام بطور پیشیندی چہاں منع تشبیہ کے اصول سے عبادات میں کام لیا ہے وہیں معاملات و معاشرت میں بھی وہ اس تحفظ حد و دوسے غافل نہیں رہا اور اس نے دیوی امور کے تمام تشبیہ منع تشبیہ کی حد و دیوں کے لئے نہیں

جیسا کہ آئندہ واضح ہو جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

الحاصل (۱) منع تشبیہ ہی ایک ایسا اصول ہے کہ جس کے ذریعہ شرع اپنی حدود کو قفا آور
البتاس اور تباہ کن اختلاط سے بچا سکتی ہیں۔

(۲) اور تمام شرع میں صرف شریعت اسلام اس کی حقدار ہے کہ وہ اس اصول سے کام لے
کیونکہ دوسری تمام ملتوں کے مقابلہ میں غیر محض۔ کمال محض۔ اور منفعتہ محضہ صرف اسی کی حدود
میں سے پس بچاؤ جانے یا البتاس سے محفوظ رکھے جائے کہ قابل ہی صرف ایک حد دو ہو سکتی ہیں
(۳) اور ایسا یہ نتیجہ پریمی طور پر نکل آیا جو اس فصل کا موضوع تھا، کہ منع تشبیہ کا انشاء
اور ماخذ شریعت اسلام کا کمال اذنی محض ہونا اور دوسری ملتوں کا ناقص و مضمر ہونا ہو۔ اگر ماخذ
اسلامی شریعت بھی ناقص ہوتی تو ضرور اس کی اجازت دی جا سکتی کہ جہاں بھی اوضاع کمال
دمیاب ہو سکیں حاصل کی جائیں اور ان سے تشبیہ و تعلق کیا جائے لیکن جیسا کہ یہاں تو پھر ایسی
اجازت بھی کبھی نہیں دی جا سکتی۔

فناؤ اود الحق الا ضلال فانی یصغر فود۔ | پھر حق کے بعد دیکھا گیا پھر غلڑی کے پھر کہاں پھر شمس ہو۔

خلافت یکسر کسے رہ گئی	کہ ہرگز ہمنسل نخواہد رسید
-----------------------	---------------------------

منع تشبیہ کی اہمیت و ضرورت اور اس کا انشاء و ماخذ و کما دینے کے بعد اس کے فیصلہ میں ہم اس کی
اعلیٰ حقیقت عقلی و حقیقت سے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تشبیہ کیا چیز ہے اور اس سے
آثار و لوازم کیا ہیں۔ پھر ہر شخص خود فیصلہ کر سیکے گا کہ آیا اس کی اجازت دی جائے یا اس سے
باز رکھنے کی سہی کی جائے۔

فصل

تشبیہ کی حقیقت

عقلی اور حسی حیثیت سے

رُسواہل حقیقت کو حقیقتِ عقلی اگر بطالب معنی خبر تو انی کردہ

کائنات کی ہر چیز کی ایک مخصوص شکل ہے جس کے ذریعہ سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ جو چیز بھی پردہ دنیا پر آتی ہے وہ اپنی شکل و صورت اور رنگ و روپ ساتھ لاتی ہے تاکہ اسے اپنا وجود منوانے اور ممتاز ہو کر نمایاں ہونے میں کسی قسم کا التباس سدراہ نہ ہو۔ خدا نے حکیم و قدیر کے لیے پایاں حکمت اور فیاض قدرۃ نے ہر حقیقت کو اس کے مناسب پیرایہ اور ہر باطن کو اسکے نمایاں شاں ظاہر بخشا ہے پس دنیا کی ہر ایک مستور حقیقت جب ظہور کرتی ہے تو اپنی ہی شکل میں آتی ہے۔ اور کائنات کا ہر کنون ماز جب پردہ انکشاف پر آتا ہے تو اس شکل میں جو اسکو بدر فطرۃ سے دیدی گئی ہے۔ حیوانات کی تمام نوعین۔ انسان۔ شیر۔ گھوڑا۔ گدھا۔ وغیرہ پھر نباتات کی تمام قسمیں۔ درخت۔ گھاس۔ جڑی۔ بوٹی۔ پھل وغیرہ اسی طرح جمادات کی تمام صنفیں۔ آیت۔ پتھر۔ چوہ۔ ریت۔ مٹی وغیرہ سب ہی وہ اشیا ہیں کہ فطرۃً اپنی اپنی صورتیں ساتھ لائی ہیں۔ اور انہیں صورتوں کی بدولت دنیا میں ان کا امتیاز یا وجود قائم ہے۔

باختصار لازم رنگ است دریں بازیگاہ

پہنچند ہر چہاں نیست کرد رنگ شایم

اگر تیرے الگ دکھائی دیتا ہے یا ایک مکان دوسرے مکان سے علیحدہ نظر آتا ہے یا ایک کپڑا دوسرے کپڑے سے ممتاز معلوم تو وہ یقیناً اپنی خصوصیاتِ ہئیت کے سبب جو ان میں مشترک نہیں بلکہ آپس میں جدا گانہ اور ممتاز ہیں۔ یعنی ایک مکان کا جو مخصوص نقشہ ہم اپنے ذہن میں آتا ہے وہ دوسرے کو میسر نہیں۔ اسلئے یہ مکان اس مکان سے الگ ہے یا کپڑوں کی شناخت

کے وقت ہم ان کے موت کی رتہ و غلط پکڑے کا چکنا اور کرخت ہونا دیکھ کر ہی ایک پکڑے کو دوسرے سے اتینا زیدیتے ہیں۔ اسی طرح جبکہ ہم زید کے چہرے اور قد و قامت کی وہ مخصوص صفات و اعضاء دیکھتے ہیں جو عمر و کسے نہیں تو یہی زید کا اتینا نہ ہے جو اس کو عروسے الگ اور جدا ثابت کر دیتا ہے۔ ان اعیان کو چھوڑ کر اب اغراض میں آیا تو یہی صورتوں کا اختلاف و باں بھی چھایا ہوا ہے جس نے ہر ایک کو اتینا اور خودی دہتی کی دولت دست رکھی ہے۔ ذریٰ نگاہ اور ہے اور ظن کی اور۔ دن کی حقیقت جب ظہور کرتی ہے تو اپنی ہی نورانی شکل پر اور رات جب فنا ہوتی ہے تو اپنی ہی تاریک اور سیاہ شکل پر۔ الوان کو دیکھو تو سیاہ رنگ کی وہ شکل نہیں جو سرخ کی ہے اور سرخ کی وہ نہیں جو سبز و سیاہ کی ہے بلکہ ہر ایک اپنے صورتی امتیازات کو لئے ہوئے ہی اپنے وجود کی نمائش کر رہا ہے۔

پھر نہ صرف کائنات کی جزئیات کا جزئیات بنکر رہنا ہی ان امتیازات کا رہن منت ہے۔ بلکہ عالم کی کلیات اور جوئے بھی باہمی فصل و تیز میں انہی مخصوص اشکول و اغراض کے دستگیر ہیں۔ ایک جنس سے دوسری جنس سے ایک نوع دوسری نوع سے اور ایک صنف دوسری صنف سے محض انہی خصائص کے بدولت اپنے مستقبل وجود کھٹائے ہوئے ہے۔

مثلاً جمادات کے نوعی دائرہ میں جب ہم پتھروں کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کبھی پتھر کے دھوکے میں رہتے اور لکڑی نہیں اٹھالتے کیونکہ پتھر کی ایک قدرتی شکل متعین ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اسی سے نہ پتھر کو اینٹ کہہ سکتے ہیں نہ اینٹ کو پتھر، نباتات کو لوتو آم دیکھ کر ہم کبھی میب و انار کا دھوکا نہیں لگا کر ان کی صورتیں متا نہیں۔

حیوانات میں اگر ہم انسانیت کے چاہوں تو اس کو کس شکل میں تلاش کریں؟ آیا گدے گھوڑے اور شیر کی صورتوں میں یا اس کے دوسرے انہا جنس کی شکلوں میں؟ نہیں بلکہ انسان کو انسان ہی کی شکل میں پایا گیا ہے اور شیر کی مندرجہ ذیل حقیقت کو اسی کی صورت میں۔ کیونکہ شیر کو جو نوعی حقیقت چیر بھار وغیرہ اور جو نوعی صورت یعنی مخصوص الوان و اغراض بد نظریہ سے

توے گئے ہیں وہ انسان کو نہیں ملے اس لئے شیر انسان نہیں۔ اور ادھر انسانی توئی میں ادک
و تصور کی وسیع طاقت۔ ایجاد و اختراع کی زبردست قوت۔ نفاست و نزاہت کی خوش آئند صنت
بہ اس اور زینت آرائی کی خوش منظر حالت۔ کھانے اور پینے میں قسم قسم کی جدت پھر ظاہری توئی
میں چہرے اور جسم کی وہ پاکیزہ صورت جو انسان کے حصہ میں آئی ہے وہ شیر کو میسر نہیں اس لئے
انسان شہیر نہیں۔ بلکہ تمام ہی حیوانات سے الگ ایک ممتاز حیوان ہے۔ اگر اس کے ظاہر و باطن
کو ان خصوصیات سے محروم کر دیا جائے تو یقیناً نکلے بے شعور حیوانات کے وہ بھی ایک عجیب و غریب
شکل و مثال کا حیوان۔ ادرا صرف ایک ذی حرکت اور گول مول گڑھ ہو جائے۔

پھر انسانی نوع کے افراد میں باوجود اتحاد نوعی کے ایک صنفی تقسیم جاری ہو جاتی ہے۔ جو
اپنی خصوصیات اور مخصوص آثار کا نتیجہ ہے۔ زن و مرد کی حیثیت ایک ہے۔ پھر ان کے حیوانی
و نفسانی جذبات اور فطری اقتضات متحد ہیں۔ لیکن پھر بھی باہم ایک تفریق عظیم ہے۔ جس نے
متحدہ حیثیت نوع انسانی کو دو صنفوں پر تقسیم کر دیا۔ ان کے اسماء بدلے ایک کو مرد اور دوسرے
کو عورت سے تعبیر کرایا۔ ان کے احکام بدلے ان کے حقوق و مفادات ہو گئے۔ یہ سب انہی صنفی
ایمانات و سمائیت و نزاکت۔ صغر و کبر۔ ادھار و طوار بدن۔ اعمال ظاہر و باطن۔ اخلاق و دنیا
و غیرہ کی تفریق و تخصیص کا اثر ہے۔ کہ دو صنفیں باوجود ایک داعی اور متحدہ اتحاد کے زیر اختلاف
ہو گئیں اگر یہ صنفی خصوصیات ان دو صنفوں میں سے نکال دی جائیں تو یقیناً امتیاز بھی اٹھ جائے
اور زن و مرد کے ایک ہو جائے یہ زبردست صنفی اختلاف ہی ناپود ہو جائے۔

غرض زمین سے لیکر آسمان تک حیوانات ہوں یا نباتات و جمادات اگرچہ ایک ہی مادہ سے
سب کا نشو و نما ہے اور ایک ہی خزان و جد سے ہر ایک کو حقت ملتا ہے۔ لیکن باوجود اس وحدت
و وجود اور توحید و شائستگی خدا کی وسیع حکمت نے ان کی صورتوں میں اختلاف ڈال دیا تاکہ ایک سے
دوسرا بچا جاسکے۔ ان میں امتیاز قائم رہے اور اس طرح ہر ایک سے جو منافع اور اغراض
متعلق ہیں وہ پورے ہوتے رہیں اگر تکلیف کی ر سے ایک نوع کا کوئی فرد اپنی خصوصیات کو

وہ سب ایک ہی ہوں۔ گویا ان پر سب باتھام کا اطلاق محض مجازی اور فرضی ہو جو انسان
 دہی لگھا ہوا اور جو گدھا ہو وہ بھی شیر اور بکری بھی ہو۔ آم کے درخت کو بول بھی کہا جائے اور
 بول کو گلاب و یاسمن بھی پکارا جائے، جس کو ہم پتھر کہیں اسی کو اینٹ اور چونہ بھی کہیں۔ کل ہی
 جزو بھی ہو اور پھر وہی کل بھی۔ سیاہ میں سفید نمایاں ہو اور سفید میں سیاہ۔ زمین ہی آسمان
 ہو اور آسمان ہی زمین ہو۔ رات دن ہو اور دن رات۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ نہ زمین رہے نہ
 آسمان۔ نہ دن رہے نہ رات۔ نہ سفید ہو نہ سیاہ اور نہ عالم میں جزئی جزئی ہو نہ کلی کلی۔
 ظاہر ہے کہ جب ذرات عالم میں اس تکوینی ریل میل اور خلط ملط کی وجہ سے ایسی وحدۃ آجائے
 کہ ایک اور کیماٹی کے سوا دوسرے اور دوئی کا پتہ نہ ہو۔ گویا سب کچھ بھٹنے کے بعد کچھ بھی نہ ہو تو نہ
 عالم کا اپنے اجزاء کی ضرورت رہتی ہے نہ اجزاء کو مجموعہ کی نہ دنیا کے لئے ان مختلف المظاہر موجودات
 کی حاجت رہتی ہے اور نہ اس عالم کو ہونے اور موجود کہلانے ہی کی کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟
 اور پھر کونسا داعیہ اٹھتا ہے کہ حضرت حق جل مجدہ ایسی بے معنی اور غیر مفید کائنات کی بنیاد بہتوار
 فرمائے۔ (نفوذ باللہ منہ)۔

ان چند مسطور سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ اگر اس مادی عالم کو اسی امتیاز شکن البتاس میں
 بے ہیئتہ چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کے اجزاء میں ایسی ہی تلبیس راہ پا جائے کہ جس کے ذریعہ موجودات
 میں کوئی تفریق امتیاز اور معرفت باقی نہ رہے تو یقیناً عالم بے معنی اور نفو بھی ثابت ہو جاتا ہے اور
 خدا کی بے مثال صنعی و قدرۃ پر ایک بڑا دھبہ بھی آجاتا ہو۔ لیکن اگر اس البتاس کے بجائے وہ ہی
 امتیاز قائم رہے جو ہے اور جس کی وجہ سے عالم کی ہر چیز آج اپنی حد میں پہچانی جاتی ہے، تو یقیناً عالم
 کی تخلیق بے شمار حکمتوں کا نتیجہ اور خدا کی قدرۃ کاملہ کا ایک بے مثال نمونہ ثابت ہوگی۔

پس روشن ہو گیا کہ البتاس داخلاط ہی وہ چیز ہے جو کائنات کے وجود کو باطل کرتی ہے
 اور اس کے بالمقابل امتیاز و فصل ہی وہ دولت ہے کہ ہر چیز کے وجود کو ثابت اور نمایاں کرتی ہے
 اگر عالم میں اجناس کے اشتراک کے ساتھ فضول کا امتیاز نہ ہو تو عالم کی ہر ہر شئی لاسٹے ٹھانگی

اور اس کا خیمہ درہم برہم ہو جائیگا۔

الحاصل جس دائرہ اشتراک میں ان صوری خصوصیات اور نسبی امتیازات کا قدم پہنچ جائیگا وہیں اشیاء عالم عدم کے البتہ اس سے ٹککر وجود کی امتیازی سطح پر آجائیگی اور اپنے اپنے مقصد تکمیل کا فادہ کرنے میں لگ جائیگی۔ گویا عالم میں افادہ استفادہ تعلیم و تعلم انہماک و تقویٰ ہیں۔ رنج و خوشی اور تمام وہ حالات جو ایک کے دوسرے سے متعلق ہو سکتے ہیں صرف انہی امتیازات اور خلقی تفریقوں کی بدولت پائے جاسکیں گے۔ کیونکہ جب ایک ایک اور دوسرا دوسرا ہر ایک کو چاہی وہ متعدی حالات بھی نمایاں ہو سکیں گے جو ایک کے دوسرے سے متعلق ہیں۔ ہاں اگر کائنات کی ان اشیاء میں سے جو وجود اور مادہ کے لحاظ سے بالکل غیر متماثل ہیں ان امتیازی خصوصیات اور نسبی صوری تعینات کو اکٹھا دیا جائے تو تہ جزئی ہر جزئی نسبی نہ کلی کی بلکہ ساری کائنات ایک متصل واحد شے۔ پھر ان اغراض و منافع کے افادات سے قطعاً عدم ہو جائیگی جو اسکے متماثل جزا سے متعلق تھے۔ پس ہر ہر فرد اور ہر ایک مجموعہ پھر ہر ہر جزئی اور ایک ایک کلی انہی نمکوبنی خصوصیات کی بدولت اپنے وجود و نمائش کو نکھائے ہوئے ہے۔

فصل

دنیا کی مختلف قومیتیں

اور ان کے بقا، و تحفظ کا راز

ٹھیک ان مادی اور تکوینی خصوصیات کی طرح کچھ معنوی خصوصیات اور باطنی امتیازات بھی ہیں جنہوں نے بنی آدم میں جہانی صورتوں کے دوش بدوش کچھ معنوی صورتیں بھی پیدا کر دی ہیں، اور اسی لئے انسانوں میں کتنے ہی معنوی مجموعے یا نسلے اور قومیتیں قائم ہو گئیں۔ مسلم قوم، ایران قوم، ہندو قوم، عیسائی اور یہودی اقوام کی قومیں ایک ال باکیلا ہونے کے باوجود کس درجہ متفاوت اور مختلف ہو گئیں اور اس طرح ایک وسیع دائرہ استبرک میں کتنے ہی اختصاصات نمایاں ہو گئے۔ لیکن ان مختلف قوموں اور متفرق امتوں کا باہمی فصل و امتیاز بھی بہت سی قومی خصوصیات اور مخصوص آثار، مہذبانی پر مبنی ہے۔ جبکہ ان اقوام کے اخلاق و عادات مختلف ان کا تمدن و تہذیب مختلف ان کے جذبات، احساسات مختلف تو یہ عادات و ملکات، معاشرت و تہذیب، جذبات و حیاتیات، طرز اعمال و افعال، طرز اسلام و کلام و ضلع لباس اور اطوار خور و نوش وغیرہ ای وہ خصوصیات ہیں کہ جسکے امتیاز سے ایک قوم کا امتیاز قائم ہو سکتا اور ایک قوم بالاعتقال قوم کہلائی جاسکتی ہے۔ ہم اگر آج ایسی قوموں کو یورپین اقوام سے مختلف کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ نسل و انسانیت میں متحد ہیں، تو صرف اسلئے کہ جو خصوصیات تمدن و معاشرت، اور جذبات و حیاتیات ایک قوم کی ہیں ان کا دوسری میں وجود نہیں اسلئے لامحالہ ایک قوم کو دوسری قوم سے ممتاز اور جدا ہی سمجھا جاتا ہے۔

پس جس طرح گذشتہ انفرادی قومی اور منفی مجموعہ ان کو ان کے مادی اور تکوینی امتیازات نے ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا تھا، اسی طرح قومی مجموعوں کو قومی خصوصیات یعنی باطنی حیاتیات

دلی جذبات اور پھر عروج کے اعمال و افعال نے باہم ممتاز بنا دیا ہے۔

یہ ممکن ہے کہ کسی حد تک قومی تحالف اور قومیتوں کے امتیاز میں ملکی نسلی اختصاصات اور مزاج کی تعینات کو بھی دخل ہو ممکن چونکہ یہ غیر اختیاری امتیازات کی قلم صحیح یا غلط پر بنی ہوئے کے سبب کوئی اہمیت نہیں رکھتے اسلئے اقرار کرنا پڑے گا کہ قوموں کے فصل و امتیاز کی اساس صرف روحانی خصوصیات پر قائم ہے۔

کیونکہ یہ روحانی خصائص ہی وہ زیر دست امتیازات ہیں جو بسا اوقات نسلی اور لونی بلکہ کل مادی اور ماضی امتیازات کو منہور کر کے بلا شکریت غیرے قومی وجود کی تقویم کے بغیر دوسرا یہ دار بن جاتے ہیں۔

یہی روحانی خصائص جبکہ ایک خاص ترتیب کی ساتھ عالم میں ہو دیا ہوتے ہیں تو انکے مجموعہ کا نام مذہب اور دین ہو جاتا ہے اور اس طرح مختلف قومیتوں کی تعمیر انہی مذہبی خصائص کی اساس پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پس جس طرح مادیات میں تکنیکی حقائق دیوانیت، نباتیت اور جمادیت کے نظموں کے لئے مخصوص شکلوں اور صورتوں کی ضرورت ہے، اسی طرح مذہبیات میں شرعی اور مذہبی حقائق کے بروز کے لئے بھی فطرۃً مخصوص ہئیتوں اور ممتاز شکلوں کی حاجت ہے۔ یعنی کوئی مخصوص مذہب جب ظہور کرے گا تو اپنی ہی قدرتی شکل پر نہ کہ دوسری مصنوعی اور خود ساختہ شکلوں میں۔ کیونکہ اگر اس کا پیرایہ ظہور اصلی صورت چھوڑ کر کسی مصنوعی صورت میں آجائے تو پھر ہم اسکو وہی مذہب نہیں کہہ سکتے جو ابھی اس سے پہلے اپنی شکل میں جلوہ پیرا تھا۔

اسلامی ارکان کی شکلیں

اب تم دینا کہہ سکتے زیادہ وسیع اور ہمہ گیر مذہب (اسلام) پر ایک نگاہ ڈالو تو نظر آئے گا کہ روحانیت کے مشترک دائرہ میں اسکی بھی ایک خاص شکل و صورت متعین ہے اور اس کے اجزاء و اعضا کی بھی جس کیو جس سے وہ دوسرے مذاہب سے بالکل ممتاز و نمایاں ہے۔

اسکے ہمہ گیر شعبوں (فقاہ و تصدیقات۔ اعمال و عبادات۔ معاملات و سیارات۔ آداب

و معاشرات۔ سلوک حالات و مقامات) میں سے کسی ایک کو ملے لوہر ایک رنگ اور نامور و بڑی کا ایک خاص پیرایہ نظر آئے گا۔ جس میں ہو کر اس کی حقیقت ظہور کر رہی ہے وہ اسی پیرائے اور صورت کے ذریعے اپنے جنسی اور غیر جنسی اخلاقیات سے ممتاز اور اپنا مستقل وجود قائم کئے ہوئے ہے۔ نماز کی صورت اور ہے روزہ کی اور۔ حج کا پیرایہ ظہور اور ہے جہاد کا اور یہ ناممکن ہے کہ نماز کی حقیقت دور سے اور بھاگنے یا جنگ و جدل کی شکل میں نمودار ہو۔ جس طرح یہ محال ہے کہ جہاد یا سیف کی حقیقت مصلیٰ میں حاضر ہو کر سکون کے ساتھ رکوع و سجود اور قوم و جلسہ کرنے کی ہیئت میں ظاہر ہو حج کی حقیقت جب ظہور کرے گی تو اسی اپنے جامہ احرام اور طواف و سعی کی فطری شکل میں نہ کہ خانہ نشینی کے ساتھ آرام سے سوئے اور بیٹھے بیٹھنے کی صورت میں روزہ کا منظر اور پیرایہ ظہور قدرۃ متعین ہے پس اسکی حقیقت کا ظہور کبھی ہو گا تو اپنی اسی (اسک و صبر) کی صورت میں نہ کہ کھانے پینے اور لذائذ طبی کی تحصیل کی شکل میں اسی طرح خاص اخلاق بخاؤدہ۔ شجاعت۔ مردۃ۔ حلم۔ حیا۔ ایثار وغیرہ اور ذوال اخلاق حسد۔ کینہ۔ طمع۔ بخل وغیرہ کی کمون حقیقتیں جو ہر انسان کے باطن میں فطرۃً مرکوز ہیں۔۔۔۔۔ جب جو ارج پر ظہور کریں گی تو یقیناً اپنی ہی شکل میں نمودار ہوں گی۔ بخل ہیئت مال کو روکنے اور نہ دینے کی شکل میں ظاہر ہو گا جس طرح بخاؤدہ اسکو خراج کرنے اور بدل کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ تم نے کبھی نہ دیکھا ہو گا کہ اتفاق کا مستور جذبہ قتل و غارت اور فساد و خونریزی کی شکل میں دنیا پر ظاہر ہوا ہو۔ جیسا کہ کبھی نہیں سنا گیا کہ اختلاف نے آشتی و صلح اور حجت و پیار کی صورت میں اپنی نمائش کی ہو۔

معاملات و سیاسیات کو لیلو تو ہر ایک معاملہ کی شکل قدرۃً متعین ہے بیع و شرا کی حقیقت یقیناً چوری و داکر زنی کی شکل میں نہیں نمایان ہو سکتی بلکہ اپنی ہی شکل پر آئیں گی۔ نکاح و طلاق کی حقیقتیں اپنے ہی پیرائے اختیار کریں گی نہ کہ دوسری ایسا کہ۔

اسی طرح اسلامی معاشرت اور حدیث کے کل شعبے اپنی مخصوص صورتوں ہی کے سبب دوسری معاشرتوں سے ممتاز اور اپنے وجود کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کے جزوئی شعبوں

ادوار کا ان اجزاء کی شکلیں ہیں جو کو فطرۃ شریعہ نے متعین کر دیا ہے۔ جب انکو ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ مرتب مجموعہ ہی اسلام کی مجموعی شکل ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح ایک انسان کے اعضا، ہاتھ، پیر، سینہ، کمر، چہرہ، منہ وغیرہ کی الگ الگ اور متماثل شکلوں کو قدرے ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اسی انفرادی جوڑ بندے انسان کی مجموعی ہونہ قائم ہو گئی۔

اسی طرح اسلام کے ان اجزاء و اعضاء کی جدا جدا صورتوں کو جبکہ قدرے ایک خاص ترتیب سے پیوست فرما دیا تو اس پیوستگی ہی سے اسلام کی مجموعی ہونہ قائم ہو گئی۔ یہی اسلام کی فطری ہونہ و صورت جبکہ ایک انسان پر فائض ہوتی ہے تو اسکی جسمانی صورت کے دوش بدوش ایک ایک روحانی و مذہبی شکل بھی قائم ہو جاتی ہے اُس جسمانی شکل کی وجہ سے اسکو انسان کہا جاتا ہے تو اس روحانی یا اسلامی شکل کی وجہ سے اسکو مسلم دیکھا جائیگا۔ اور پھر ایسے انسانوں کے مجموعہ پر جبکہ اس کے اجتماعی احکام کی صورتیں فائض ہوتی ہیں تو اس مجموعہ کو اسلامی قوم کہا جاتا ہے پس یہ اسلام اور اسکی قومیت اُسی صورت میں اسلام اور قوم اسلام دیکھا جاسکتا ہے جبکہ اپنی ہی فطری شکلوں کے ساتھ انسانوں میں نمایاں ہوں۔ اگر یہ ان کی مذہبی شکلیں ہیں تو انکی قومی و مذہبی صورتوں سے ممتاز رکھی جائے کے بجائے دوسرے مذاہب کی شکلوں سے ملتے جلتے بنا دی جائیں تو پھر ان انسانوں کو مسلم قوم اور ان کی اس مصلحتی ہونہ کو اسلامی شکل کے بجائے اسی ملت و قومیت کا نام دیا جائیگا۔ جس کی شکل اسکو پہنا دی گئی ہے۔ پس یہ بات کافی روشنی میں آگئی کہ حقائق مذہب کی صورتوں کا امتیاز باقی رکھے جائے ہی سے ان کے وجود کو باقی رکھا جاسکتا ہے۔ اور یہی صورت مذہب کا امتیاز ہے جس سے ہر ایک ملت و قوم اپنے نام دیکھ کر جانتی رہ سکتی ہے۔

قومی امتیازات اور اختلافات مذہب

پس اب یہ دعویٰ پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ اختلاف علوم و عقائد اختلاف شرائع و عمل نے دنیا کی متحدہ حقیقتات اقوام کو پرالگ نہ کر کے ہر ایک کے لئے ایک امثال امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ اور وہ

بہاؤی خاصاً جو بے شمار قوموں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں، درحقیقت مذاہب مختلف کے عقائد و اعمال میں پہچان نہیں۔ اگر تمام شرائع تمام ملتیں اور تمام ادیان عالم ایک ہی نقطہ علم و عمل کی خبر دیتے اور یہ اخلاقی خصوصیات ان میں باقی نہ رہتیں تو پھر یقیناً وہ ادیان نہ کہلاتے بلکہ دین واحد وہ شرائع نہ کہلاتیں بلکہ ایک شریعت۔ انکو مل نہ کہا جاتا بلکہ ملت واحدہ اور اسلئے قومیتیں مختلف ہوتیں بلکہ امت واحدہ عالم کی دارت بنجاتی۔

پس قومیت یا قوم درحقیقت اس انسانی مجموعہ کا نام ہے جو کسی خاص ملت، خاص مشرب یا خاص سبیل و صراط کا پابند ہو۔ اور اس مشرب و ملت کی خصوصیات نے دعا و اعتقاد ہوں یا علی، اس مجموعہ کو دوسرے انسانی مجموعوں سے الگ اور ممتاز کر دیا ہو۔ اگر قومیتوں کا یہ مایہ الا یتیمز اٹھا یا جائے یعنی خصوصیات فنا کر دی جائیں یا ملتیں اور مشتبہ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ کوئی قوم اور کوئی ملت اپنے نام سے باقی نہیں رہے گی۔

پس جس طرح ایک عیسائی اپنی خصوصیات مذہب کے دائرہ میں ایک یہودی اور بت پرست سے ممتاز ہے۔ ایک یہودی اپنے خصائص ملتہ کے ذریعہ ایک نصرانی اور دثنی سے علیحدہ ہے۔ ایک بت پرست اپنے مخصوص مشرکانہ حرکات کے سبب سے ایک عیسائی اور پارسی سے جدا ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی فرد یا ایک مسلم حینت اپنی خصوصیات علم و عمل اپنے مخصوص ہی عقائد و اعمال اور اپنی ممتاز شریعت الہی پر دل سے یقین رکھنے اور جوارح سے عمل کرنے کی بدولت ہی ایک نصرانی یا یہودی ایک دثنی و پارسی اور اک ملحد و ذنیق سے اسی طرح ممتاز ہو جاتا ہے۔ یقیناً مائیتا ہے۔ تو ظلمت سے۔ تشریحی ہوئی دھوپ سایہ سے۔ اور زندہ مردہ سے۔ پس جب تک دنیا کی خصوصیات دنیا میں ہیں وہ مائیتا نہیں ہو سکتا۔ جب تک نور کی خصوصیات نور میں ہیں وہ سایہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک زندہ کی خصوصیات زندہ میں ہیں وہ مردہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہستی والا علی و الہ نہیں و لا الظلمات و لا النور و لا الظل و لا الخور و ما یستوی الا حیاء

ولا الاموات :

اور اسی طرح جب تک ایک مسلم کے خصوصیات اسلامی مسلم میں وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک قوم اسلام کے مجموعی خصوصائص و علائم قوم میں ہیں وہ قوم ضرور ہر قوم سے ممتاز رہے گی۔

بالآخر ہم بصیرت کی سہلہ اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ خصوصیات مذاہبت خصوصیات اقوام پیدا ہوتی ہیں اور انہی خصوصیات و اشکال کا باقی رہنا نہیب و قوم کا باقی رہنا نہیب خصوصیات اور صورتوں یا بریلوں کا نہایت چلتا یا تختہ اور شہت کہہ جدا جانا قوم نہیب کا تباہ ہو جانا ہے۔

اسی مشرب پر بی بی ملی اور اخلاص والہاں کو خواہ وہ عقائد میں نمایاں ہو یا اعمال میں ہم
تشیبہ بالغیر کہتے ہیں۔ اور کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ عقد و تشبہ و تلبیس حق باطل ہے۔ کہ جب کبھی
مناہب کے سلسلہ میں یہ گردہ چڑھتی ہے تو وہ رشتہ مذہب پھر نہ پہنچ سکا اور آخر کا تشبہ کے ہاتھوں
منگیا ہے۔ اور اس طرح بی بی ملی اور مناہب غلیبہ کی تباہی کا بار اسی تشبہ ہر حق
کی گردن پر ہے۔

اسی تشبہ نے آج سے کتنی ہی صدی پیشہ دین ابوہریرہؓ، سفینہٴ اسلام کی روشنی سے
ریگزار عرب کو حرم کیا، اور عربی قوم کی تھقی عربی کا منہ دھاتھا کہ نہ عمرو بن لہی، بن قثم ابن خثیمہ
ایک سردار عربیہ، اسے شام کا سفر کیا اور بقلعہ بنو نجھر شام کے دار کہ بت پرستی کا گریوہ دیکھا۔
شیطان نے یہ شیطانی دھماکے سامنے بھی مزوں بنادی اور اسے جہاد واپس ہو کر شامیوں کی
ان بن بیت اللہ میں رہت پرستی کی بنیاد ڈالی، اور جب بیت اللہ اور بلترام میں شرک
کے قدم جھگئے تو عرب کی ساری بڑی بڑی جہاد کی مسئلہ تھی سرگرمی سے اس معین نے جہاد
استقبال کیا یہاں تک کہ اس تشبہ ہاشمیین کی بدولت ساری عاب میں کفر و شک کے
جسہ راہم پھیل گئے اور ایک نہ ایک وہیں حینت کی روشنی سے فرو مہ گیا۔

اسی سے حضرت علیؑ اور علیہ السلام نے اپنے اجداد میں سے کسی کی نسبت برداشت فرمائی کہ
 روایت عمرو بن عثمان بن مسعود سے ہے کہ جب کہ میرا چچا میرے والد سے کہنے لگا کہ

بہر قصبہ فی النار۔ دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آتشیں کھینچا پیسہ۔ اسے

پس اب دیکھ لو کہ دین حنیف کا جاہلیہ ہو جانا اور ایک مسجد قوم کا مشترک بنانا جو ایک عظیم الشان انقلاب ہے۔ تشبیہ بالغیر کی بدولت کسی سہولت سے روٹا ہو گیا اور اس تشبیہ بالا قوم نے بس طرح ایک مذہب کو شاکر دوسرا مذہب اور ایک ممتاز قومیت کو فنا کر کے دوسری نوع کی قومیت قائم کر دی۔

پھر اس صدیوں کے پڑنے قلعہ کو چھوڑ کر قرونِ رواں ہی کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لو تو روشن ہو جائیگا کہ کسی تشبیہ بالغیر نے رڈ کی کی شہری آبادی سے یکے غیر محسوس طریقہ پر اسلامی خصوصیات اچکنی شروع کیں اور یورپ کی اس کو اتر تقلید یا تشبیہ بالنصارئ کے اس علمی اقدام نے رڈ کے کے متحدہ نوں کو اس درجہ پر پہنچا دیا کہ آج انہیں اسلامی مسائل سے کوئی دلچسپی ہی رہی اور نہ مسلمان کہلاتا ہی ان کے نزدیک کوئی قابلِ وقعت حالت سمجھی جا رہی ہے اور صرح

بیادست کنزین میان چہر پر خواہ مخواہ

پھر آج اسی تشبیہ بالنصارئ کے جذبات نے کابل کے تمدن حصہ کو زیرِ پر کیا اور اسلامی شعائر کو کر دینے کی تمہید والدی اگر ان آزاد اور بے راہ جذبات میں مذہبِ منازعت نہ کرے۔ تو اس زمانہ کا بہت جلد انتظار کرنا چاہیے کہ اس خالص اسلامی ملک سے اسلامی خصوصیات ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں۔ نفوذِ بائبل۔

پس یہ تشبیہ بالغیر ہی ہے کہ اسکے جراثیم جس توجی اور ملی وجود میں پڑ گئے ہیں۔ وہ قوم و ملت کبھی نہیں پنپ سکی اور آخر کار فنا ہو کر رہی۔

تشبیہ کے ان تاریخی انقلابات ادا کی طبعی رفتار کو دیکھتے ہوئے آپ ایک حقیقت ان فنصر الفاظ میں لانی جا سکتی ہے کہ تشبیہ بالغیر فی الحقیقت تجزیرِ حد و ادرا بطلانِ ذایات کا نام ہے یعنی فطری حدود سے تجاوز کرنے یا حقیقی حدود کو توڑ دینے کا دوسرا نام تشبیہ بالغیر ہے جب غیر کی عادت و مشابہت بڑھتی تو بلاشبہ ہر ملی شکل میں فرق آجائے گا یا تشاک کہ بالآخر اس تجزیرِ

کے ذریعہ اصلی اور فطری شکل مجہود ہائیگی۔ اور ایک غیر فطری شکل نمایان ہو جائیگی۔ کیونکہ یہ تحریر بہ خواہ کسی تکنیکی مجہود میں واقع ہو یا تشریحی مجہود میں۔ جب کسی چیز کی حدود ہی باطل ہو جائیں تو مجہود کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ فرض کیجئے کہ انسانی حقیقت کی حدود جنہیں مجہود بکروہ انسان پر حیاۃ اور ادراک ہیں۔ حیاۃ کے دائرہ میں بکروہ حساس بھی ہے اور اسلئے وہ مجاہد نہیں۔ اس دائرہ میں وہ حرکت ارادی بھی رکھتا ہے اور اسلئے مجاہد پھر دل کی طرح ساکن نہیں ہے پھر اسی حد کے اندر وہ نشوونما کی طاقت بھی رکھتا ہے اور اسلئے وہ کوئی چوب خشک نہیں بلکہ بیدگی تو ہو چکی ہے۔ پس حیوانیت اس کی حقیقت کے لئے ایک حد ہے ایک سارہ ہے جسکی روک تھام نہ کئے گئے مجاہدات میں داخل ہونے سے بچا لیا اور الگ کر دیا ہو۔ پھر اسکی حقیقت کیلئے وہ سرانکہ وہ فطرت و ادراک ہے جس کے دائرہ میں بکروہ معقولات کا احساس بھی کرتا ہے۔ وہ فطرت و فطنت بھی ہے۔ وہ متمکن بھی ہے، وہ سلیقہ منہ اور عصمت شعار بھی ہے۔ پھر نئے نئے اختراعات و ایجادات سے اپنا تمام اہنائے جنس پر فوقیت رکھتا ہے اور ان سے ممتاز بھی ہے۔ اور دوسری فطرت ہے اسکو گدھا اور گھوڑا اور تمام لایق حیوانات سے الگ کر دیا ہے۔ پس وہ اپنی انسانیت کو اپنی دو دائروں میں بکروہ برقرار رکھ سکتا ہے۔

اگر بالفرض اسکی حیوانیت یا حیاۃ کی حد توڑ دی جائے۔ اور اس شکستہ کن رو سے موت کی کیفیت اس میں سرایت کر جائیں تو بلاشبہ ایک ذی ارادہ انسان یہ جان نہ ہو کر یادداشت میں شامل ہو جائیگا۔ اور اسوقت اسیں نوکے بجائے جمود۔ حرکت ارادی کے بجائے حفظ راری ملگن اور جس کے بجائے بجائے حسی کی کیفیات نو ذکر جائیگی۔ اور اسوقت اسکو محض مجاہدات انسان کہہ سکیں گے۔ اور اگر حیاۃ کی حد باقی رہے لیکن سم و ادراک کا کتا رہ ٹوٹ جائے تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ جاندار ہے لیکن ادراک کتا رہ ٹوٹ جانے سے اس میں غم کے بجائے حسرت عقل کے بجائے غفلت۔ عصمت و عفت کے بجائے بیعیعت و بیعیت کے رذائل داخل ہو جائیں اور جب اسکی اندرونی یا ذاتی اشیاء مکمل جائیگی تو لا محالہ اس کے بجائے بیرونی بیہوشی داخل

جو کہ اسکی حقیقی انسانیت کو فنا کر دیں گی۔ کیونکہ کسی چیز کی حد ٹوٹ جانے کی یہی حقیقت ہو سکتی ہے
 کہ نہ وہ اپنے محدود کی ذاتی اجسام کے لئے جامع رہے اور نہ غیر اشیا کے داخل کرنے سے مانع
 پس جس طرح یہ ایک نہایت ہی رفیع المنزلت تکوینی مجسمہ (انسان) اس تکوینی تشبیہ اور
 خالص از انسانیت اشیا کے اختلاط سے اپنی حقیقی انسانیت کو کھو بیٹا اسی طرح سلسلہ تشریف میں اسباب
 و اقوام اور انسانی مجموعے بھی جبکہ خارجی اشیا کو اپنے اندر داخل کر لینے سے مانع نہیں ہوتے تو
 وہ یقیناً اپنی ذاتی خصوصیات کے لئے جامع بھی نہیں رہتے اور اس عدم منع و جمع کے سبب انکی
 حقیقی قدیمیت بھی پامال اور اختلاط و التباس کا قیام قائم رہتا ہے۔ پس کسی
 قوم کے اپنی پہلی حد و پیرائی رہنے اور دوسری اقوام میں مذغم نہ ہونے کی صورت ہی یہ ہے کہ وہ
 اس تشبیہ یا تخریب حد و یا ابطال ذاتیات یا افساد حقائق کے طاقت انگیز دائرہ سے بچائی جائے
 (ایہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں سے اوخلع و اطوار
 میں تشبیہ کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح ان مردوں پر تو تشبیہ بالنساء کرتے ہیں کیونکہ ہر دو صفت کی حد
 الگ الگ اور ہر ایک سے اغراض۔۔۔ جدا جدا متعلق ہیں اور جبکہ ایک صفت دوسری سے مشابہت
 پیدا کر رہی ہے تو گویا اپنی حد و کو توڑ کر دوسرے کی حد و میں قدم رکھ رہی ہے اور ان مشابہت و
 مقاصد کو باطل کرنا چاہتی ہے جو اسکی اسی صفتی صورت سے متعلق تھے کہ بہ سبب التباس کے سبب
 مشابہت صفت کی فطری مثل نیگی کو اس سے متعلقہ اغراض بھی فنا ہو جائیگی۔ دیکھو آج یورپ کی تمدن
 دنیا کی معیشت منزلی کا سیکے زیادہ گہرا مرض یہی اختلاط و التباس ہے۔ مغرب کی ایک عورت جو
 تمام عورتوں کی طرح نوع انسانی کی نگہداشت و تربیت کے لئے تھی۔ جو قلوب کے سکون اور رحوں
 کی سودہ کے لئے تھی اور جو ایک سلیقہ شعار ماں اور ایک عفتہ آثار بیوی بننے کے لئے پیدا کی گئی
 تھی اور جو اسلئے تھی کہ گھر کی چہار دیواری کو اس سے زینت ہو اور نظام خانہ داری اسکے دست
 و بازو کی حرکت پر قائم رہے آج وہ گھر کا میدان چھوڑ کر جبکہ مردانہ لباس میں کارخانوں تجارت
 گاہوں اور گھٹ گھروں میں مزدوری تلاش کرنے لگی۔ سڑکوں اور تفریح گاہوں کیلئے

الزور بنتے لگی۔ اسکولوں اور کالجوں میں مردوں کے دوش پر دوش کھڑی ہو گئی۔ تو انصاف
سے بتاؤ کہ کیا وہی عورت رہی جسکو فسادیت کے لئے وضع کیا گیا تھا کیا ایسے سے سوانی
خصائص نکال کر کہتے ہی مردانہ خصائص ہمیں حلول نہیں کر گئے؟ اور جب ایسا ہوا تو وہ نہ خالص
عورت ہی رہی اور نہ بالکل مرد ہی بن گئی۔ بلکہ وہ ایک تیسری جنس ہو گئی جسکو خدا کی قوت
نے نہیں بلکہ انسان کی گمراہی نے پردہ دنیا پر لاکھ دیا ہے؟ چنانچہ دیکھو کہ اس تیسری قسم کی
عورت کے نہ وہ جذبات ہی رہے۔ جو عورتوں کے لئے قدرت نے معنی حیثیت رکھے تھے نہ اسے
وہ فرائض ہی رہے جن کے لئے اسکی تخلیق کی گئی تھی۔ اسکے محسوسات بدل گئے۔ خیالات میں
انقلاب عظیم پیدا ہو گیا۔ اب نہ اس کا عورتوں کا سا چہرہ ہے۔ نہ عورتوں کا سادہ دل اور وہ اپنی
قلب و قلوب کو چھو کر کسی دوسرے جون میں اگنی سے جو نہ عورت کہے نہ مرد کا، گویا فطرۃ نے مرد
اور عورت کو دو جنس قرار دینے اور ان میں براہ اعتبار سے تفریق دایتا رکھنے میں (معاذ اللہ) سخت
غلطی کی تھی جسکی اصلاح آج یورپ کے مدبروں نے حریت مساوات کے نام پر کی۔ یہ جو نون
اور قلوب و قلوب کا بدل جانا یقیناً اسی حد بندی کے توڑ دینے کا نتیجہ ہے جس کی روک تھام بیک
تشبہ نے کی تھی اور بتلایا تھا کہ یہ اختلاط و التباس اگرچہ متحدہ کی زبانوں سے حریت و مساوات کا
لقب پائے پر اسلام کے نزدیک وہ ایک نعمت اور خیر ہے۔

جناب مولانا اصلی اللہ علیہ السلام نے نہایت تشدد آمیز لہجہ میں اس تشبہ سازی کا دروازہ بند
فرمایا اور اسپر نعمت فرمائی ہے۔

خدا کی نعمت ہے اس مرد پر جو عورتوں کا سب سے
پہلے اور اس عورت پر جو مردوں کا سب سے پہلے
(اور ایک دلیتہ میں ہے) دو درہم میں سے تیسرا
جو عورتوں کو تشبہ کرے اور نہ عورت ہم میں سے ہے
جو مردوں سے تشبہ کرے !

لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة
تلبس لبسة الرجل (دفعی روایت) ایسے من
من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه
بالنساء من الرجال (ابوداؤد)

۱۲) اسی وجہ سے کہ شریعت نے مصور و غیر لغت کی کیونکہ ایک مصور تصویر کشی اور بُت گری کے وقت گویا اپنی خلوقیت کی حدود کو توڑ کر حد خالقیت میں قدم رکھنا چاہتا ہے۔ اور دونوں حدود کو مشتبہ اور متبیس بنا دینا چاہ رہا ہے۔ حدیث شریعت میں ارشاد ہے۔

یہ تصویر کش لوگ قیامت کے دن عذاب دے جائیں گے کہا جائیگا کہ اس اپنی مخلوق و تعادیر پر جان ڈالو (اور ایک روایت میں ہے) سب سے زیادہ تشبہ عذاب قیامت کے دن اُن لوگوں پر ہوگا جو اللہ کی منتہی

اَنْ اَصْحَابِ هَذِهِ الصُّوَرِ لِيَعْنِي بَوْنِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ يَقَالُ لَهُمْ اَجَبْتُمْ رَوْنِي رَوَانِي اِنْ اَشَدَّ اَلْنَّاسُ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَلَّذِيْنَ بَيَضَ اُحْوَنَ بَخْلَقِ اللّٰهِ (صحيحين)۔

خلق سے تشبیہ کرتے ہیں۔ گویا خلق بنستا چاہتے ہیں۔ (۱)۔

(۳) اسی وجہ سے کہ ایک صفت رجال ہی میں باہم بڑھوں کا جواؤں سے تشبیہ کرنا مثلاً اپنے شیب (سفید بالوں کا اکھاڑنا) جواؤں کے سے شوش لباس پہننا انکی سی شونی و آزادری برتنا اُن کی طرح ہر دو عیب میں وقت گذارنا شرفنا پسندیدہ قرار پایا کیونکہ یہ حد شجاعت کو (جس سے خاص اغراض متعلق تھیں) توڑ کر حد شباب میں قدم رکھنا ہے اور گویا خیر سے شریک طرت آنا ہے۔ ہاں اگر جوان بڑھوں سے تشبیہ کریں تو ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرت بڑھنا ہے۔ پس یہ تشبیہ ایسا ہوگا جیسی ایک فاسق کسی صالح کے ساتھ تشبیہ کر کے حد فسق کو توڑ دے۔ یا کوئی کافر مسلم سے تشبیہ کر کے حد کفر کو توڑ دے اور حد و اسلام میں آجائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تشبیہ بالآخر مطلوب ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا۔

تمہارے نوجوانوں میں بہترین جوان وہ ہے جو بڑھوں سے مشابہت اختیار کرے اور تمہارے بڑھوں میں بدترین بڑھا وہ ہے جو جوانوں سے تشبیہ کرے۔

خَيْرُ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِكُمُ الْكَبِيرُ وَ شَرُّكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِكُمُ الشَّابُّ (کنز العمال ص ۱۲۹)۔

(۴) اور پھر یہی وجہ ہے کہ قاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسکو بھی ناپسند کیا تھا۔ کہ غلام کسی آزاد سے تشبیہ اختیار کرے یا باندی آزاد عورتوں میں باعتبار وضع کے ایسی سلجائے کہ خرہ اور آست میں

امتیاز و معرفت تھو سکے۔ فاروقِ عظیم نے وفار کو ڈانٹا اور فرمایا۔

القی عنک الخیار یاد قارا تشبہین بالحدیث

خلاصہ یہ ہے کہ قدرۃ نے ہر صنف ہر نوع ہر جماعت اور ہر قوم کو جدا جدا وجود بخشا ہے۔ جس طرح خدا نے برقی نے کونیات میں ہر ہر ذرہ کو مخصوص حد و عطا کیں اور خاص شکل دی جس سے وہ پہچانا اور پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ تشریف دین میں ہر ہر قوم بلکہ تمام ان مسلم طبقوں کو بھی کچھ امتیازی حد و عطا کی ہیں جو اپنی شرعی خصوصیات سے کوئی خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ تاکہ ہر طبقہ اور جماعت کے مخصوص اغراض و منافع قائم رکھے جاسکیں۔

ظاہر ہے کہ بڑے کا جوان سے زن و مرد کا ایک دوسرے سے اور غلام کا آزاد سے تشبہ کرنا ایک مسلم کا مسلم سے تشبہ کرنا ہے لیکن مشرعبیت اس تشبہ کو بھی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی وہ نہیں چاہتی کہ ان اسلامی اصناف کی حدود و ٹوٹ کر ایسے امتیاز کے بجائے کوئی التباس پیدا ہو جائے۔ جس سے معرفت و پہچان مٹ جائے اور وہ اغراض فوت ہو جائیں جو ان اصناف سے جدا جدا مطلوب تھیں۔

پس جو شریعت اپنے حلقہ گویش کے متفاوت طبقات میں بھی اس محضاب حدود تشبہ کو پسند نہیں کرتی کیا وہی شریعت اسے پسند کرے گی۔ کہ ایک مسلم کا فرسے تشبہ کرے۔ ایک عجمی غلام و اندر سے مشابہت پیدا کرے۔ ایک مصلح سرکش سے جا ملے۔ ایک حقانی حدود و الاپاک حدود کو توڑے اور باطل حدود کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ کیا کسی درجہ میں بھی یہ عمل خیر و سعادت کے لئے جائز بن سکتا ہے؟ کیا بھلائی کا کوئی شمع جیا کا کوئی شائبہ۔ غیرت کا کوئی ادنیٰ جزو اور دینی شرم کا کوئی ٹھوٹا سامی باس، اگر فی الواقع کسی میں موجود ہے اسکی اجازت دے گا کہ ہم ایک طرف اپنی زبان سے خبیث الہی اور مسلم ہونیکا دعویٰ کریں اور دوسری طرف اپنے ہی ہاتھوں اسکی حدود و قیودے کیلئے کھڑے ہوں۔ ان کو مثالیں ان کے حکمانہ اغراض و منافع کا بطل کریں اور ان کی جگہ غیر اسلامی حدود قائم کر دیں۔ تلافی حد و الله و من يتعد حد و الله فقد ظلم نفسه و روح

قدم بردن منہ از حد خویش سلطان اش

فصل تشبیہ کاروائی اور نقلی نقشہ

قرآن عسی مدعی اتحاد و ایالات کتاب نے بھی دجس نے سارے عالم کو ایک ہی رشتہ اخوة و مذہب میں منسلک کرنا اپنا واحد مقصد بتلایا اور وحدۃ الوجود کا ساری دنیا کو سبق دیا، اس اختلاف صور و ادائیما و مذاہب و اقوام کو (جینک) وہ مذاہب و اقوام ہیں، قائم رکھنے کی سعی کی ہے تاکہ ہر قوم اپنی اپنی حدود میں پھانی جاسکے۔ اس نے ایک طرف تو سارے انسانوں کو لٹکا رکھا، و کلا تفرقوا (اے لوگو تفرق مت ہو) اور دوسری طرف اپنا ہی نام شرقات رکھا کہ وہ حق و باطل میں تفریق کر دیتی ہے۔ ایک طرف تو اس نے ساری دنیا کو اصل و ملاپ کی تعلیم دی اور دوسری طرف اپنا ہی نام قول فصل رکھا کہ وہ حق و باطل میں جہائی پیدا کر دیتی ہے۔

چنانچہ اس فارق و فاصل کلام نے نازل ہو کر سلسلہ تشریح میں اسلام کو کفر سے امت کو خیانت سے اور دین حق کو تمام ادیان باطلہ سے بالکل جدا اور نمایاں کر دیا۔

امتوں پر خالق و مخلوق کا فرق ملتبس ہو چکا تھا کسی نے خدا کی مخصوص صفات بندوں میں مان لی تھیں اور کسی نے بندوں کی ناقص صفات خدا میں تسلیم کر لی تھیں۔ اس فاصل کلام نے تمام مشرک کا نہ جال توڑ کر توحید کو مشرک سے اس طرح الگ کر دیا کہ ان میں کوئی القیاس نہ رہا۔ معروف و منکر کی حد و ملکیتیں امتوں نے معروف و منکر اور منکر کو معروف گمان کر لیا تھا۔ اس فرقان و فصل نے معروف کی حد و متعین کر کے اسکو منکر سے جدا کر دیا۔ معروف کا تو امر کیا، اور منکر سے نہی کی۔

طیب و خبیثہ کا فرق امتیں بھلائی تھیں۔ اسی کلام فاضل نے ان میں تفریق کر دی طیبیت کو حلال کیا اور خیانت کو حرام کیا، پھر اسی فرقان اور قول فصل نے جہاں اسلام

و کفر۔ معروف و منکر مطہر و نجس۔ حلال و حرام اور حق و باطل میں تفریق کی تو اس کے ساتھ
وہیں ان اقوام میں بھی دنیوی و آخروی تمیز و تفریق پیدا کر دی جو ان متضاد صفات کے اعتبار سے
خیر و شر کے دو جانہوں میں بٹ گئی تھیں۔ تاکہ سید و شقی۔ نیک و بد۔ مطہر و کسر۔ مستحکم و کافر
اور اولیاء رحمٰن و اولیاء شیطان میں پاہم کوئی تلبیس و اختلاط راہ پر پائے، کہیں تو اس کتاب
میں نے کہا۔

افضل المسلمین کا لجر میں = کیا ہم مسلمین کو جہنم کی طسرت کر دیں گے۔

کہیں فرمایا کہ مومن و منافق جدا جدا فوہیں ہیں نہیں کوئی القاس نہیں ہو۔

ام یحل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین = آیا ہم ایمان اور نیکیاں لایں تو ان کو انکی برابر کر دیں گے

فی الارض ام یحل المفسدین کالنجار = جو زمین میں فساد کرتے ہو اے ہیں۔ یا ہم متقیہ کو فاسقوں

جیسا کہیں گے۔

کہیں نیک اور بد کی تفریق بیان کی کہ ان کی موت اور زندگی سب الگ الگ ہونی چاہئے۔

ام حسب الذین یجتزحوا السیئات = یہ لوگ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ

ہم ان کو ان لوگوں کی برابر کریں گے جنہوں نے ایمان اور

عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا عینا اور مزید کساں ہو جائے

یہ پرامن رکھتے ہیں =

کہیں فرمایا کہ نیک کردار اور بد کردار آپس میں ایسے جتنا نہیں جیسے سو نکھا اور نہ دھا پس ایک دوسرے

کی برابر نہیں ہو سکتے۔

وما یستوی الا علی و البصیر الذین آمنوا = اور دینا اپنا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے

عملوا الصالحات کالامسئ۔ قلیل امانت کروں

پتھر کا مگے اور پکارا ہم برابر نہیں ہوتے۔ تم لوگ سب

کم سمجھتے ہو۔

کہیں ارشاد فرمایا کہ عبد مشترک اور عبد غیر مشترک جبکہ دو جدا گانہ تو ہیں تو وہ ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟

ضرب الله مثلا لرجلاً فيه شركاء

مئساكسون ورجلاً مسلماً الرجل

هل يستويان مثلاً

اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص جو بیس

کئی ساتھی ہیں جن میں سے ہر ایک کی ہمت اور ایک اور شخص

سے کہ ہر ایک ہی شخص کی ہمت کی ان دونوں کی حکایت ہے؟

کہیں فرمایا کہ ایک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان ایک باغیسا آدمی کی برابر کیسے ہو سکتا ہے؟

اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام

ملوک کہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور ایک شخص ہے

جو کہ ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دے دی کہی ہے

ضرب الله مثلاً عبداً ملوكاً لا يقدر على شيء

ومن رزقناه منارزقاً حسناً فهو ينفق منه

سراً وجهراً هل يستويان؟

تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہو۔ کیا اس قسم کے شخص آپس برابر ہو سکتے ہیں؟

کہیں فرمایا کہ ایک پانچ کسی ستیم الحال کی برابری کیسے کر سکتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں

جن میں ایک تو گونگ ہو کر کام نہیں کر سکتا اور دوسرے

ہلکے پر ایک مال جان ہو وہ اسکو جہاں بھیجتا ہو کوئی

کام درست کر کے نہیں لائے یہ شخص اور ایسا شخص نام

ضرب الله مثلاً رجلين احدهما ابكم لا يقدر

على شيء وهو كل على مولاه ايضاً يوجه

الايات بخير هل يستوي هو ومن يأمر

بالعدل وهو على صراط مستقيم

برابر ہو سکتے ہیں جو بھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو اور خود ہی معتدل طریقہ پر ہو؟

پھر اس فائل قرآن فرمائی کہ اسے بندگان الہی جبکہ ان کو دنیا کی سطح پر سلسلہ تشریعات

میں دو متضاد چیزوں حق باطل، میں فطرۃ آشتی اور کجی تہمتی نامکمل ہو تو اسی فطرۃ کا امتضا یہ ہو

کہ تم اپنے اختیار سے بھی حق اور باطل کو الگ الگ ہی رکھو اور ان میں اس جہاں اختلاف (تشیبہ)

کو جو خصل مستعد ہو۔

حق کو باطل میں مسترد لاؤ۔ اور جانستہ بوجہ حق کو

مستہ چھاؤ۔

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكفوا الحق

دا نتم تعلمون

پس قرآن ہر جہہ داعی اتحاد ہوئے کہے ایمان والے ایمان میں تفریق امتیاز بھی کا حامی ہے۔

اس کا مطلوب اتحاد وحدۃ شیعہ کہ ساری ملتیں منکر اسلام میں مدغم ہو جائیں تمام ادیان جنکو اس کتاب نے منسوخ کر دیا اپنے وجود کو چھوڑ کر اسلام میں آلیں اور اس طرح امتیں نہ رہیں بلکہ ایک امت اور ادیان نہ رہیں بلکہ دین واحد ہو جائے لیکن الدین کلہا۔ وہ ایسا اتحاد نہیں چاہتی کہ برائی اپنی صورت پر قائم رہتے ہوئے نیکی کے ساتھ رہ جائے غلطی اپنی رو سیما ہی سمیت نور میں نہ گرنے ملتیں ہو جائے اور اس طرح نہ حقیقی نیکی رسے نہ بدی نہ غلطی رسے نہ نور بلکہ کوئی اور تیسری چیز تیار ہو جائے۔ اگر قرآن ایسے اتحاد کو گوارہ کرتا جو التباس حق و باطل سے نمایاں ہو تو وہ یقیناً اگر بھی گوارہ کرتا کہ نہ قرآن رسے نہ قرآنی امت نہ اسلام حقیقی کی دعوت رسے نہ امت اسلامی کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ التباس ہی وہ تاریکی ہے کہ جس میں ہر شے کا حلی وجود پہلے چھپتا اور پھر مل ہو جاتا ہے۔

پس یہ محض التباس اگر علم حقانی میں راہ پالیتا ہے تو علمی حق و باطل سے امتیاز اٹھاتا ہے اور جبکہ علم حق میں قدم رکھتا ہے تو عمل ثابت کی واقعی خصوصیات منکر باطل کے ساتھ کو رلا دیتا ہے۔ اور اس طرح ہر ایک علمی اور علمی قوم انجام کار اس علم و عمل کے اختلاط اور امتیاز شکن تلبیس سے اپنے قومی وجود کو چھوڑ دیتی اور فنا ہو کر اسی دوسری قوم میں مدغم ہو جاتی ہے۔ جس کے علمی و عملی شعائر سے اس نے اپنے علم و عمل کو خلوطا کر لیا تھا من تشبہ بقوم فهو منهم۔

پس ہر صداقت کے منہ کا پہلا قدم التباس و اختلاط اور تشبہ ہی ہے اسی لئے آیتہ مزینہ بالا میں پہلے تلبیس کی منافقت کی گئی ہے اور پھر گویا اس تلبیس کا اثر بصورت نبی ظاہر کیا گیا ہے جو کتمان ہے کہ اس کی ساتھ ہی حق کی روشنی چھپنے لگتی اور باطل کی تاریکی ابھرتی ہے۔

پس قرآن کریم نے ایک طرف تو متعدد امثلہ سے تلبیس اور تسویر حق و باطل کے متعلق اپنی مرضی ظاہر فرمائی پھر امر اور حکم کے ذریعہ تلبیس کی منافقت فرمائی۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ متعدد آیات میں قطع تلبیس کا ایک علمی پروگرام بھی پیش فرمایا۔ جس میں صرف تشبہ ہی سے نہیں بلکہ بطور مسند ذرا ہر اس حسد کہتے سے روکا ہے جو تشبہ تک بچر ہو تاکہ مسلم کا قرین کوئی

صوری یا باطنی اشتراک کوئی مناسبتہ اور کوئی مشابہت بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔

ترک موالاة | اس نے حکم دیا کہ کوئی مسلم کسی کافر کے ساتھ موالاة و مودۃ اور قلبی خُب کا تعلق نہ کرے کیونکہ جب قلب اقلیم تن کا سلطان ہے تو قلبی تعلقات ہی آخر کار انسان کے خیر و شر دار اور افعال پر بھی چھا جائینگے۔ اور اس طرح ایک مسلم قلباً و قالماً کفار سے ملتے اور مشتبہ ہو جائیگا۔ حالانکہ کتاب و مشابہت قرآنی مرضیات کے صراحتہ خلاف ہے۔ پس ایک جگہ تو اس نے یہود و نصاریٰ سے ترک موالاة کا حکم دیا کہ۔

یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى
اولیاء۔

اے ایمان والو تم یہود و نصاریٰ کو
دوست مت بنانا۔

پھر اہل کتاب اور عام اہل کفر اور پھر ان لوگوں سے بھی یہ رشتہ موالاة منقطع کر دینے کا حکم دیا جو
مسائل دین کی ساتھ تمہارا ستھرا سے پیش آتے ہیں۔

یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا
دینکم هزواً ولعباً من الذین اوتوا الکتاب من
قبلکم والکفار اولیاء۔ واتقوا اللہ انکم من
مخبتین

اے ایمان والو جن لوگوں سے پہلے کتاب پہنچی ہے، ایسے ہیں
کہ انہوں نے تمہاری دین کو ہنسی اور کھیل بنا کر رکھا ہو، گو وہ
دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ۔ اور اللہ ہی ڈر و گرام کا ہمارا
پھر ایک جگہ فرمایا کہ کافر تو کافر ایک مسلمان تو کسی ایسے آدمی سے بھی رتی پرابر محبت نہیں کر کہ سکتا ہو اس
دوسرے کے برخلاف ہو خواہ کفر کر کے ہو خواہ علانیہ فتنہ اور ابتداء کا ارتکاب کر کے۔

لا تتخذ قومًا یؤمنون باللہ والیوم الآخر
من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم
ابناءکم یا بنیائکم یا حباؤکم
الا حیات دایمہ بروح منہ

جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ
انکو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی کریں جو اللہ
دوسرے کے برخلاف ہیں گو وہ ان کے اپنی بیٹیاں یا بیٹے یا
یا کہنے ہی کیوں ہو؟ ان لوگوں کے دلوں میں اشتقاق ہے

نے ایمان نہایت کر دیا ہے ایمان کا چھنے فیض سے قوت دی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی دل میں موالاة کفار اور محبت منکرین کا کوئی شائبہ موجود ہے۔

تو مانا پڑیگا کہ اسی دور میں اسلامی عظمت و محبت کی کمی بھی اس قلب میں جاگزیں ہے۔ ورنہ پھر اسلام کو کفر کا تقنا دہی باقی نہیں رہ سکتا اسی حقیقت کو بھکرا باب حقیقت نے دعویٰ کیا ہے کہ سورۃ کفار سے ایمان میں فساد آجاتا ہے۔ بلکہ سہل ابن عبد اللہ تفسیری رحمۃ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس کا ایمان دو چیز خاص ہے وہ کسی مبتدع سے بھی انس نہیں رکھ سکتا چہ جائیکہ کفار سے اور وہ بھی سورۃ و محبت کی شکل میں؟ اور امام مالک رحمۃ اللہ نے اسی آیت سے تدریہ کی معادۃ اور انہی ترک چاہتے پر استدلال کیا ہے۔ اگر مسلم قلوب میں سے کفر کی کھانچا نب سے یہ شدۃ و تغلیظ نکال جائے تو ضرور ہے کہ اس کی جگہ موالاۃ و محبت لے لیگی اور قلبی محبت قائم کر نیکی بعد وہ دن دور نہیں رہتا کہ مسلم فرد انجام کار اسی گروہ کفر میں چلے اور سورۃ و میرۃ سے ان کا ہم آہنگ بن جائے۔

قرآن کریم نے اسی ترک موالاۃ کی آیت میں موالاۃ کا یہ نتیجہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ۔

ومن يتولىهم منكم فانه منكم فان تصحوا ان الله	اور جو شخص تم میں سے انکی ساتھ دوستی کرے گا ایک
لا يمدی اليه القوم الظالمين	انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ راہ میں دکھاؤ ان کو جو
	جو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔

پس ترک سورۃ قطع موالاۃ کے سلسلہ میں ایک مسلم فرد کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے آیات مذکورہ کے ماتحت اہل کفر سے اپنے قلبی تعلقات کا رشتہ کلیۃً منقطع کر دے اگرچہ وہ اسکے اقارب و اخوان ہی ہوں اور بالکل بیطرح منقطع کر دے جس طرح ان آیات کے ماتحت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے کافر باپ سے قلبی تعلقات منقطع کر لئے تھے کہ بالآخر یر میں اس خود ہی ان کے قاتل بھی بنے۔ جس طرح اسی تعلیم (شدۃ علی الکفار) کے ماتحت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمر سے قطع سورۃ کے خود ہی اُحد میں اسے قتل کیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ماموں عاص ابن ہشام کو بدر میں قتل کیا، حضرت علی و حمزہ اور عبید بن الحارث رضی اللہ عنہم نے عتبہ و لید بن عتبہ اور شعیبہ ابن ربیعہ کو بدر میں قتل کیا۔ جو ان حضرات کے قریبی اقارب تھے اور ایسا کہ اسلام غیرۃ اور صلابتہ فی الدین کی کیسی زبردست مثال قائم فرمادی۔ جو ہمیشہ

ہائے کو غیرت و حمیت کی دعوت دیتی بیگنی۔

تبستی پھر قرآن کریم نے اس پر پس کنی بلکہ حکم دیا کہ اپنی اس ترک مصلالہ اور قلبی تنفر کا عام اعلان بھی کر دے تاکہ غیر مسلم تمہارے قلب و قالب میں کوئی طمع نہ رکھ سکیں، جیسا کہ اللہ نے اپنے رسول کی برکت بھی علی الاعلان پکار دی تھی۔

إِنَّ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْكُمْ هُمْ كَانُوا شِيعًا
لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔
جینک جن لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑا کر دیا اور گروہ گردہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

صفائی سے یہ تفریق واضح کر دی گئی کہ لست منہم (تم ان میں سے نہیں ہو) لست منہم کی حقیقت اس کی صداقت منہم سے واضح ہو سکتی ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ دو شخصیتیں واحد نہیں ہو سکتیں۔ تیرا اور عمر جیسا دو ہیں تو ایک نہیں ہو سکتے۔ اسلئے جیسا یہ کہا جائے کہ میں تجھے ہوں اور تو مجھے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو میری نوع سے ہے۔ میرے امور میں شریک ہے۔ مجھ جیسا ہے اور میں تجھ جیسا ہوں۔ تیرا شریک اور میرا ہمنوع ہوں۔

مسلمانوں کے ذات البین اور ان کے باہمی اختلاف وارتباط کو اسی قسم کے الفاظ میں ظاہر فرمایا گیا ہو کہ بعضکے من بعض (تمہارے بعض تمہارے بعض سے ہیں) یعنی یہ سب بعض بعض ملکر ایک ہی نوع مقصود کے دو شریک ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا۔
انت منی وانا منک
تو مجھے ہے اور میں تجھے ہوں۔

یعنی تیری اور میری ایک بات ہے۔ ہمارا معاملہ واحد ہو۔ ایک خاص حقیقت میں ہم متحد ہیں پس جب یوں فرمایا گیا کہ لست منہم تو ان میں سے نہیں) تو یہ نفی اسی پچھلے اثبات پر وارد ہوگی یعنی تیری اور ان کی ایک بات نہیں۔ تیرا اور ان کا معاملہ ایک نہیں۔ تو اور وہ کسی نوع مقصود کے دو شریک نہیں بلکہ الگ الگ ہیں۔ اسی حقیقت کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے رسول لست منہم یعنی تیری تو کسی چیز کے اعتبار سے کفار میں سے نہیں۔ انکا شریک

نہیں ان کی ساتھ متحد نہیں تو جس نوع متھو کا ایک فرد ہے وہ اور ہے اور کفار جس نوع کے
شتر کار ہیں وہ اور ہے۔ اسی لئے سورہ کافرون میں اس تبری و علیحدگی کو واضح کر دیا گیا۔

قل یا ایہا الکافرون لا عیدنا تعبدون
ولا انتہم عابدون ما عبدنا ولا انا عابد
ما عبدتمہ ولا انتہم عابدون ما عبد
لکمہ دینکم ولودینہ =

آپ کہہ دیجئے کہ اسے کافرون میں تمہارے سبودوں کی پرستش
کو تا ہوں اور نہ تم میرے سبودوں کی پرستش کرتے ہو۔ اور
نہیں تمہاری سبودوں کی پرستش کرو گے۔ اور نہ تم میرے
سبودوں کی پرستش کرو گے۔ تمکو تمہارا پالیدہ لگا۔ اور تمکو میرا پالیدہ لگا۔

یہ تبری و برات ایسی ہی ہے جیسا کہ براہیم علیہ السلام نے اپنی کافر قوم اور اپنے کافر باپ سے
نشرائی تھی۔

اذ قال ابراہیم لابنہ وقومہ انی براء
ما تعبدون

اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ براہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم
سے فرمایا کہ میں اس چیز سے بیزار ہوں جسکی تم عبادت کرتے ہو

اور ایسی ہی ہے جیسا کہ قوم براہیم نے مشرکین سے یہ کہہ کر تبری کی تھی کہ۔

انا براء ائمتکم و ما تعبدون من دون اللہ
پس جبکہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کفار سے تبری اور اجنبیت کا اعلان کر دینا ہے تو ان کے پیرو اور حلقہ
گوش کیوں اسی روشنی کی رہروی پر مجبؤ کئے جائینگے۔ آخر رسول نے اپنا ہی طریقہ تو ان کے
سامنے پیش کیا ہے۔ جس کی پیروی کے وہ مئی بھی ہیں۔

بہر حال قلب اور لسان دونوں کے ذریعے کفار کا تعلق مسلمین سے منقطع کر دیا گیا
اور یہی دو چیزیں انسان میں اصل ہیں۔

لسان الفتی نصف و نصف و خاد	قلوبہم الا صورۃ اللہم الدائم
----------------------------	------------------------------

حرکتیں پھر سپر نہیں لگیں گی یکہ قلب و زبان کی طرح عام افعال و جوارح میں بھی مسلمانوں کو غیر
مسلمانوں سے الگ اور ممتاز ہی رکھا گیا ہو۔

ہم کہہ مسلمان نہ ان کے کسی علی پروگرام کے پابند نہیں اور نہ کسی آواز پر ان کے

بیچھے بیچھے ہوئیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ و ہرون علیہما السلام کو فرمایا گیا تھا کہ جب تمہیں علم اور شفا
راہ کی دولت دیدی گئی ہے۔ تو پھر تم کج ماہول اور جاہول کے بیچھے مت ہو لینا۔

خدا نے کریم نے حضرت موسیٰ و ہرون کو خطاب کر کے فرمایا کہ۔

فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
 تو تم دونوں یقین سے ہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چل جاؤ جن میں
 ہی وصیتِ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جاتے ہوئے ہر دن علیہ السلام کو کئی تھی کہ تم اپنی ہی صلاح و اصلاح
 پر قائم رہنا اور مفید و نیک پر روی مت کرنا۔

وقال موسى لآخيه هرون اخلفني في
قومي واصل ولا تتبع مبيل المفسدين

پس جبکہ انبیاء علیہم السلام کا طریق ایک صراطِ مستقیم ہے جس پر وہ علم و صلاح اور استقامت کیساتھ قائم
ہیں تو پھر غیر مسلموں کے نسل متفرقہ، جہل و فساد وغیرہ کے ابتلا کی انھیں ادران کے پیروں کو حاجت
ہی کیا ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ تین اصول دیدی گئے ہیں۔

ابن ہذا اصل طری مستقیماً فاتبوعہ ولا تلجوا
السبل فتفرق بکم عن سبیلہ =

ترک معاملات | پھر شریعت الہی نے صرف اتنی ہی مجاہدہ اور قطع اختلاط و التباس پر کفایت نہیں کی بلکہ اس ایمان و تفریق کو اور زیادہ یوں نمایاں فرمادیا کہ ان سے معاملات بھی منع قطع کر لو۔ اگر اسلامی مبطوت و صولت اور اس کی حکومت کا عظیم ہمارا رہا ہو۔ حاکم شرعیہ اور صائیتیں کھلی ہوئی ہوں تو خلافت راشدہ اور حکومت دینیہ کے دستور اہل کے موافق مسلمان کفار سے استعانتہ و اعتماد نہ لینگے۔ سیاسیات میں انکو شریک نہ کریں گے اور اشتراک عمل سے حتی الامکان بچینگے۔

کیونکہ یہ معاملات کی ظاہری مشرکتہ بھی آخر کار وہی موالاة و موانستہ پیدا کرتی ہے۔ فاروق عظیم

رضی اللہ عنہ کی گہری ریاست نے اس پر کافی روشنی ڈالی۔ ممالک خلافت میں اُن کا یہ فرمان
شائع کیا گیا تھا کہ۔

اِنَّكَ تَبَوَّاهُ اَهْلُ لَدُنَّهِ فَبَعَثَ فِيهِمْ
الرُّسُلَ وَلَا تَحْكُمُوْهُمُ وَاذْكُوْهُمُ وَلَا تَطْلُبُوْهُمْ

(اختصاص الصلح المستقيم)

ذہبوں کیساتھ مکاتبت کا خلق مت رکھو کہیں تم میں
اور ان میں اس بات سے سوچو نہ پیدا ہو جائے اور ان کو پناہ
مت دو اور تم کو ذلیل رکھو گراں آجرت تھی مگر نہ۔

نیز فاروق اعظم اور ابوسلمی اشعری کے اس مکالمہ سے اس قطع تعلقات و معاملات اور اسکی پتہائی
حکمت کا پورا پورا اندازہ ہو سیکے گا جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں مستند صحیح کی ساتھ ساتھ
سند مایا ہے۔

ابو موسیٰ قلت لعمری اللہ عنہ

ان لی کا بتا نصرا ینیا۔

عمر بن الخطاب قال لا ینصرون الله

بقول یا ایہا الذین آمنوا لا تغنوا الیہم

والنصرا واولیاء بعضهم اولیاء بعض الا

اتخذنا حنیفاء۔

ابو موسیٰ یا امیر المؤمنین ان لی

کتابۃ ولہ دینہ۔

عمر بن الخطاب اذا اخطأ الله ولا اعز

اذا اخطأ الله ولا اذینهم اذا اقصاهم الله

تعالی۔ راجع اختصاص الصلح المستقیم؛

میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے میرے یہاں ایک نعلانی
کاتب ملازم ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

مجھے کیا ہوا خدا مجھے قاتل کرے کیا تو نے اللہ کا بیگم

نہیں سنا؟ کہ یہود و نصاریٰ کو دوست مت بناؤ۔

کیوں نہ تو نے کسی مسلمان کو ملازم رکھا؟۔

میں نے کہا ای امیر المؤمنین میرے لئے اسکی کتابتہ ہو اور اس

کیسے اسکا دین ہو، پور مجھے اس کے دین سے کیا تعلق؟۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

میں اسکی گریو نہیں کروں گا جبکی اللہ نے توہین کی اور میں

انکو عزت نہ دوں گا جبکو اللہ نے ذلیل کیا۔ اور میں

انھیں مقرب نہ بناؤں گا جبکو اللہ نے دور کیا ہے۔

اس پر منفر مکالمہ سے رجوع فاروق اعظم جیسے پیدا منفر خلیفہ رسالت کی ہدایت پر مشتعل ہے، یہ واضح

جہو جاتا ہے کہ۔

(۱) جب تک کوئی مضطر نہ ضرورت داعی نہو اہل ہی ہے کہ غیر مسلمین سے استعانت اور مدد بھی ایسی کہ جس میں ان کی تکریم ہوتی ہو قرین عقل دین نہیں۔

(۲) یہ حد کسی طرح قابل سماعت نہیں کہ ہمیں صرف ان کی خدمات درکار ہیں نہ کہ ان کا مذہب۔ کیونکہ اس تحصیل خدمات کے ذیل میں ان کیساتھ معیت اس شدت و تغلیظ کو کم یا محو کر دی جو ایک مسلمان کا اسلامی شعار بتلایا گیا ہے۔ اور یہی قلعہ تغلیظ بالآخر مآہنت بہنم پوشی اور اراض عن الدین کا مقدمہ بیکر کھٹنے ہی شرعی منکرات کے نشوونما کا ذریعہ ثابت ہوگی۔

(۳) فاروق اعظم اور ابو موسیٰ کے بعد کوئی شخص ان جیسا تدین نہیں لاسکتا لیکن اگر باطن میں لے بھی آئے تو کوئی وجہ نہیں کہ ابو موسیٰ کو کفار کی خدمات حاصل کرنے سے روک لے جائیں اور اسے نہ روکا جائے۔ مانا کہ ایک شخص پختہ اور سادہ الایمان بھی ہے اور اس اشتراک عمل سے ایسے کوئی نزول بھی نہیں آسکتا لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی ذمہ داری ہستی کا اشتراک عمل عامہ مسلمین کے لئے بڑی سے بڑی استعانت اور زیادہ سے زیادہ اختلاط کا دروازہ کھول دے عوام اپنے لئے اس طرز عمل کو حجتہ شمار کریں اور اس طرح یہ اختلاط والقباس عام ہو کر ناقابل تدارک مفاسد کا باعث بن جائے۔

(۴) جس مخلوق کی اسکے خالق نے تکریم نہ کی اور ان کے لئے عزت کا کوئی شہ نہ لگایا کیا ان خالق کے پرستاروں کی غیرت و حمیت کے خلاف ہے کہ وہ اسکے اعداء کی تکریم کریں۔ وہ نیچے پھٹکا روئے یہ اُسے پیار کریں۔ ورنہ یہ تو پھر اسلام کے نام سے شرائع الہی کی توہین اور خدا خال باری ہی کی صریح تکذیب ہو جائیگی۔ نعوذ باللہ منہ۔

(۵) اسلام میں سیاست نہ تھی نہ تھی بلکہ محض دین۔ سیاسی بالچینس محض تحفظ دین کیلئے گوارہ کیجانی تھی پس اگر سیاست ہی کا کوئی شعبہ تفریب یا دین یا مآہنت و حق پوشی کا ذریعہ بننے لگے تو بیدار مغز اس کو قطع کر کے دین کی حفاظت کی جائے گی۔ ورنہ در صورت خلاف قلعہ مضرع

اور انقلابِ اہمیت لازم آجائے گا۔ کہ وسیلہ مقصود ہو جائے اور مقصود وسیلہ کے درجہ پر بھی نہ رہے۔
 ترکِ مجاہدہ | پھر اسی تحفظِ خود اختیاری اور رفعِ التباس میں شریعت نے ایک قدم اور بڑھایا کہ
 غیر مسلموں کے ساتھ مجاہدہ بھی ترک کر دی جائے اگر ان کے ساتھ نشست و برخاست اور میل جول
 عام ہو جائے تو رفتہ رفتہ اسی مولاۃ و مودۃ کی تولید کا پھر قوی اندیشہ ہے جس سے مسلمانوں کے
 مخصوص قومی و مذہبی شعائر التباس کی زد میں آجائیں اور دین ضائع ہو جائے کیونکہ مجاہدہ کفر و
 نفاق کا عام اندازِ تحقیر دین اور سہوارِ آیات اللہ کیساتھ مسلمانوں کو ان کے دین سے بدظن بنانے
 سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسلئے قرآن نے فرمایا۔

اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ فرمان بھیج چکا ہے کہ جب
 احکام ایسے کیسا تہ استہزاء اور کفر ہوتا ہو، منو تو ان
 لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ جب تک کہ وہ اور کوئی بات
 شریعہ نہ کر دیں۔

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اِنْ اِذَا
 سَمِعْتُمْ اٰیَاتِ اللّٰهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا
 فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰی يَخْرُجُوْا فِیْ شَحْنِ فِیْہِ

یہ جبکہ ایک منافق محض ظاہری میل جول اور زبانی جمع و خرچ کی بنا پر مسلم کھلایا جاسکتا ہے تو کیا
 ایک مسلم حینف پر اس ظاہری مشارکتہ کفار یا مجاہدہ کے سبب کفر و نفاق کے احکام جاری نہیں
 ہو سکتے؟ قرآن کریم نے خود ہی فیصلہ فرمادیا کہ۔

اِنْ كُنْتُمْ اِذَا سَمِعْتُمْ

ترک ہوا۔ | ان تمام مراتب کے بعد ترقی کر کے شریعت نے اس برشتہٴ اخلاط کے اس تار کو بھی
 قطع کر دیا کہ مسلمان غیر مسلموں کی اہوا، جہالت اور خواہشات ضلالت پر کان بھی دھریں یا انکے
 نفسانی جذبات کا کچھ بھی احترام کریں۔ کیونکہ اگر ان کی اہوا، نفس میں سے قم نے کسی ایک
 خواہش پر بھی لبیک کہا تو یہی ایک پیروی تمہارے لئے تو دوسری پیرویوں کا ذریعہ اور ان
 کے لئے دوسری خواہشات پیش کرنے اور ان کو منوانے کا ایک قوی وسیلہ اور جتہ بچائیگی۔
 اور نہ معلوم انجام کار ان کی اہوا پر اسلام کا کیسے قدر سرمایہ طوعاً و کرہاً شمار کر دینا پڑے پس

قرآن کریم نے بتلایا کہ ان جاہلوں کی پیروی کرنا حق کی پیروی سے باز رہنا ہو۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ۔

ثم جعلناك على شريعة من الامم فاتبعنا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون -

کہیں نہ فرمایا

ولا تتبع اهواءهم عجايبك من الحق -

کہیں نہ فرمایا۔

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع

اهواءهم واحذرهم ان يقتولوك عن

احض ما انزل الله اليك -

کہیں نہ فرمایا۔

ولئن اتيت اهواءهم بعد ما جاءك

من العلم لك من الله من دلي ولا داق -

پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا سو آپ

اسی طریقہ پر چلے جائے اور ان جہلوں کی خواہشوں پر نہ چلے

اور جو بھی کتاب آپ کو ملی ہو اس سے دور ہو کر انکی خواہشوں

پر عمل نہ کیجئے۔

اور ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس

نبیؐ کی ہونی کتاب کے سوا حق فیصلہ نہ فرمائیجئے اور انکی خواہشات

پر عمل نہ کیجئے اور ان سے بچنے کی باتیں احتیاط رکھئے

کہ وہ آپ کو خدا کے پیچھے ہو کر کسی حکم سے بچا دیں۔

اگر آپ ان کے نفسانی خیالات کا اتباع کرنے لگیں ہوں گے

کہ آپ کے پاس علم پہنچ چکا ہو تو اللہ کے مقابلہ میں نہ کوئی

آپ کا مددگار ہو گا اور نہ کوئی بچاؤ والا۔

بہر حال ان آیات میں اہوا و کفار کی پیروی کو اس بلاغت کے ساتھ روکا گیا کہ ساتھ ہی کہیں علم

کہیں۔ حق کہیں۔ شریعت کہیں۔ مآ انزل اللہ کے کلمات سے اس طرف رہنمائی بھی فرمادی کہ

اتباع کے لئے چیزیں کافران کے بعد بھی کسی چیز اور وہ بھی اہوا و کفار کی پیروی

کی حاجت نہ رہ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کی خواہشات کا اتباع کر کے تو تم علم کے بجائے

جہالت۔ حق کے بجائے باطل۔ شریعت کے بجائے شل متفرقہ۔ اور مآ انزل اللہ کے بجائے

انما، شیطان کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ استبدلون الذی ہوا فی الدنٰی ہو خیر

املاں بعض دعاوۃ قلب و قاب کے تمام رشتے منقطع کر دینے کے بعد اب شریعت، ایک اور

تقدم اٹھایا کہ اجا، اپنی رسیں، ان اعداء اللہ سے اگر کوئی تعلق رکھیں تو وہ عداوت اور بغض کی بنا پر
 کا تعلق ہونا چاہئے نہ کہ حب، درتس کا کیونکہ وہ خدا کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو وہ سب کے سب
 اُن کا قاتلِ عظیم (شیطان) اپنی انتہائی عداوت کے سبب جہنم کی طرف دھکیل دینا چاہتے ہیں۔
 ان الشیطان لکفر عدو فاشخوہ عدا
 یہ شیطان بیکس تھا، دشمن ہو سو تم اسکو بھڑکاتے ہو
 انما یدعو احزیه لیکونوا من اصحاب السعیر
 تو بڑا گروہ کو محض اسلئے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخ میں جا
 نیز جبکہ یہ عداوت کسی نفسانی داعیہ سے نہیں بلکہ محض اسلئے قائم ہوئی کہ انھوں نے حق کے خلاف
 علم بغاوت بلند کیا تو اسکی بنا محض صداقت پر ہوئی اسلئے سب دھڑک اس عداوت کا اعلان
 بھی کر دیا تاکہ اعداء اللہ تم کو اپنی طرف کھینچنے اور ملا لینے سے مایوس ہو جائیں جیسا کہ قوم ابراہیم
 نے اعلان کیا تھا اور صاف طور پر پکار دیا تھا کہ۔

کفرنا لکم وبادینا وینکھ العداۃ
 ہم تمہاری تکفیر اور بدنامی کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں ہمیشہ کیلئے عداوت
 دالبغضاء ابداحی تو متوایا للہ وحدہ
 اور بغض ظاہر ہو گیا جبکہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔
 پھر فرمایا کہ اعلان عداوت کے بعد خاموش نہ بیٹھ جاؤ بلکہ حسب استطاعت سامان جنگ کی تیاری
 بھی جاری رکھو تاکہ یہ عداوت اسوقت تک مستحکم رہے جب تک وہ کفر سے تائب نہ ہو جائیں۔

واعد الہم ما استطعتم من قوۃ ومن
 ربنا ط الخیل ترہبون بہ علی دالہ دعی
 اور ان کا فرض کیلئے مجتہد رہو جس سے تمہارے ہتھیار اور
 ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ ان کے ذریعہ سے
 تم زعب بنائے رکھو، نیز جو کچھ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے
 دشمن ہیں۔ اور انکے علاوہ دوسرے نیز بھی۔
 دآخرین من دوہمہ

خلاصہ یہ ہے کہ کفار کیسے تہہ مسلمانوں کی آمادگی عداوت پھر اعلان عداوت پھر ابقا عداوت
 کے سبب ان کا خطاب ہی بارگاہِ الہی سے اشداء علی الکفار نازل ہو گیا۔ اور وہ خدا کی
 قوت کے برابر ہی بیٹھے، جبکہ خدا نے اپنے دشمنوں کے مقابلہ کے لئے چن لیا۔ پس مسلم و کافر دو
 فوجیں ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بالمقابل صف آراء اور جنگ آزمائشی ہیں ہمیشہ ایک کی

۴۔ ماد جنود لاکھ اور ایک کی جنود شیطین سے ہوتی رہی۔ پھر ہمیشہ پہلے کے حق میں نتیجہ فوز و فلاح کے دروازے کھولے گئے اور دوسرے کے لئے انجام کار ذلت و پھٹکار کی رموائی مستعین رہی ہے۔

ترک تشبہ اپنی ایسی و متبائن و متفاد نوعوں اور ایسی دو مخارب قوموں میں یکجہتی یا متحدہ لہر و مشابہت آخر کس راہ سے آسکتی ہے۔ ۹۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت الہی اور حق و قلب مسلم سے موالات تک نکال دے۔ ان سے تبری اور عداوت کے اعلان تک کا حکم دیدے۔ معاملات اور تجارت تک ترک کر دے۔ حتیٰ کہ دوسرے ان کی کسی ہوائے نفس پر کان دھرنے کے بھی اجازت نہ دے اور ادھر اسکی اجازت دیدے کہ ہم سدا سر کفار کے مشابہہ بنجائیں، مصورۃ و سیرۃ میں ان کی شبیہ ہو جائیں اذن کی اور ہماری ظاہری ہیئت، ان کا اور ہمارا لباس، اوضاع و اطوار اور عام معاشرت یکساں ملتی جلتی ہو جائے؟ ناممکن اور محال ہے۔ حتیٰ بلکہ الجمل فی سبغہ الجنایہ نہیں بلکہ ان دونوں نوعوں کا باہم برسرِ عداوت اور جنگ آزما ہونا ہی خود اس کا ششمنی ہے کہ صرف باطن ہی نہیں بلکہ انکی ظاہری ہیئتوں اور ان کے اوضاع لباس وغیرہ میں بھی کافی امتیاز اور تفاوت ہونا چاہئے۔ کیونکہ میدان مصاف میں جبکہ دو دشمنوں کی فوجیں باہم ٹکرائیں اور بے پناہ تلواریں نکل کر شور و خروش بپا کر رہی ہوں تو اس شور و شغب اور مدخل افواج کی محشر خیزی میں صرف ظاہری ہیئت و لباس اور پلٹنوں کی جنگی وردی ہی اپنے اور پر اسے میں امتیاز پیدا کرتی ہے جس سے محبت و عداوت کا صحیح معیار قائم رہتا ہو ورنہ اگر اس جنگ مآرانی میں کوئی سپاہی دشمن کی وردی پہنکر اپنی فوج میں آئے اور ہزار ہا پان سے چلا کر بھی اعلان کر دے کہ وہ دشمن کی فوج میں سے نہیں ہیں پھر بھی اُس پر بھی حکم لگایا جائیگا کہ وہ انہی میں سے ہے کہ من تشبہ بقوم فهو منهم اور اس لئے جو وہ دشمن کے سپاہیوں سے برتا جا رہا تھا وہی اس کے ساتھ بھی عمل میں لایا جائیگا۔ لیکن اسی حالت میں اگر دشمن کی فوج کا ایک سپاہی اپنے حریف کی فوجی وردی پہنکر ان میں آئے تو وہی بے پناہ تلواریں اس کے سر پر

سایہ رحمت ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت تک اس کو ضرور نجات مل جاتی ہے۔ جب تک کہ اس کا نفاق آشکارا نہ ہو جائے۔

پس یہ دو قویں (مسلم و کافر یا حزب اللہ اور حزب الشیطان) جبکہ مذہبی میدان میں برسرِ پیکار ہوں اور ازل سے رہتی آرہی ہوں تو کیوں ایسا نہو ناچاہئے کہ انکی قوی و ردی انکی اسلحہ جنگ اور انکی امتیازی نشانات وغیرہ بھی ایک دوسرے سے ممتاز اور سراسر نمایاں رہیں تاکہ دنیا کے اس بین الاقوامی اثر و تاثر میں دوست اور دشمن کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا جائے۔ اور کیوں ایسا نہو کہ ایک سپاہی اپنی وردی تبدیل کر دینے پر اسی فوج کا آدمی سمجھا جائے جسکی وردی اُس نے اوپر چُست کر لی ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے حزب اللہ کی وردی تو لباس التقویٰ تجویز فرمائی اور حزب الشیطان کی لباس الجحیم و الخوف کیونکہ پہلے لشکر (حزب اللہ) کی ساری زور آزمائی نہ ملک گیری کے لئے ہے نہ جوع الارض اور ہوس زر کے لئے بلکہ اعلا کلمۃ اللہ کیلئے اسلئے یہ لشکر مخلوقات اور اس کے نمائشی جاہ و جلال سے مرعوب ہونے کے بجائے صرف خدا سے ڈرتا اور تقویٰ کی راہ چلتا ہے۔ باطناً اُس کے عزائم و افکار اور ظاہراً اُس کے متینانہ افعال و لباس وغیرہ سے تقویٰ و تدین ہی کی روشنی چھینے لگتی ہے گویا تقویٰ اس کے قلب و قالب پر لباس کی طرح چھبھا جاتا ہے۔

اور تقویٰ کا لباس یہ اُس (عام لباس) ہی بڑھکے

و لباس التقویٰ خیر ذلک من

اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شاید یہ لوگ بیدار نہ

آیات اللہ لعلمهم یدّ کھروں

اور دوسرے لشکر کی تمام تر عید و ہجد و وجہ اللہ ہونے کے بجائے جبکہ محض جوع الارض اور خطو ظ دنیا کی تحصیل کے لئے ہوتی ہے اسلئے وہ ایک خدا سے ڈرنے کے بجائے ماسویٰ کے ایک ایک ذرہ کا پتہ اور لرزتا ہے محبتوں کی صحت علیہم اور اسی لئے قلعوں اور دیواروں کی آٹھ لیکر پڑوسے اسلحہ کی نمائش کرتا ہے لایقائتوں کے جیسے الا فخریٰ محصنہ او من وراء جدار یا سہم بھی محصنہ

عہ ازل پکارا کہ اپنے ہی اوپر خیال کرنے لگتے ہیں ۱۱۔ یہ لوگ سب ملکر بھی کسی ذرا سی مگر محفوظا بستینوں یا دیوار کی آٹھ

پس جو عارض آئے جنگ پر ابھارتی ہے مگر خوف مخلوق آخر کار پھر ناکامی کے غار میں ٹھکس
دیتا ہے گویا جو عارض اور خوف نے لباس کی طرح اسکے ظاہر و باطن کا ساحل کر لیا ہے۔ اسی لئے اسکے
تمام اعمال و افعال اور لباس وغیرہ پر اسی جو عارض و خوف کا اثر نمایاں رہتا ہے۔

پس قرآن کریم نے ان دونوں فریقوں کی ظاہری مماثلت و مشابہت تک قطع کر دینے کا
حکم صادر فرادیا تاکہ مطیع و نافرمان اور صادق و کاذب الگ الگ نمایاں ہو جائیں۔ اور مسلمان کو
علم و عمل کے کسی شعبے میں کفار کے لئے کوئی حجتہ اور طمع باقی نہ رہ سکے۔ فرمایا۔

کیا ایمان والوں کے لئے ابہات کا وقت نہیں آیا کہ
دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق نازل ہوا ہے
اسکے سامنے بھجک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح ہوں
جسکے قبل کتاب الہی تھی مجھڑن پر ایک زمانہ راز گلدنا
پھر انکو دل سخت ہو گئے اور بہتے آدی انہیں کافر ہیں۔

اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں
نے موسیٰ و علیہ السلام کو ایذا دی تھی۔

اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا
جو منکر ہو گئے۔

المرآئ للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم
لذکر الله وما نزل من الحق ولا یكونوا
کالذین اتوا الكتاب من قبل فطال
عليهم الا م ففست قلوبهم وکثیر
منهم فاسقون۔

پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تكونوا کالذین
آذنا مومنی۔
ایک جگہ فرمایا۔

یا ایھا الذین آمنوا لا تكونوا کالذین
کفروا۔

پہلی آیت میں عام اہل کتاب و دوسری میں یہود اور تیسری میں باجموع تمام کفار کے شل
ہو جانے کی عام ممانعت اور ان کے اجتماع سے روکا گیا۔ اس سے قطعاً منکثہ سے
اسی تشبیہ و مثال کا انقطاع مقصود ہے۔ ورنہ مطلقاً کفر سے روکا جاتا ان الفاظ میں بھی
محکم تھا کہ کفر کرنا یا کفر نہ ہونا۔ لیکن کافر ہو جانا اور خیر ہے اور کافروں کی مشابہت پیدا کرنا

ان کی نئی شکل و صورت بنانا اور ہے۔ ایک کھلے ہوئے غیر مسلم سے جس کی ہر ویش اسلام سے
 الگ ہے۔ اسلام اور اس کی مخصوص اوضاع و اطوار کو اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جتنا کہ اس
 مسلم سے جو کافر بنا کر اسلام کا مدعی ہو۔ کیونکہ پہلی صورت میں اسلام و کفر الگ الگ نمایاں
 رہتے ہیں اور اس دوسری صورت میں عملاً و قولاً اسلام و کفر میں التباس کا دخل آجاتا ہے۔ جس سے
 کسی کا وجود بھی نمایاں نہیں رہ سکتا بلکہ دونوں معدوم سے نظر آنے لگتے ہیں اور یہ نہایت ہوشیاری سے
 کہ التباس کا نتیجہ عدم اور فنا محض ہے۔ و چونکہ بقا اگر ہے تو صرف امتیاز ہی میں ہے۔ پس آیات
 مندرجہ بالا میں اسی التباس اسلام و کفر اور اسی مشابہت مسلم و کفر کو مشکوکان میں یا ہم تفریق
 و امتیاز پیدا کیا گیا ہے۔ تاکہ اسلام و کفر اور نور و ظلمت مخلوط ہوئے پائیں۔ اور ہر ایک اپنی اپنی
 حقیقت کو الگ الگ نمایاں کرتا رہے۔

فصل

قرآنی آیات کے بعد اب قرآن کی حقیقی اور اولین تفسیر یعنی ذخیرہ احادیث میں منہ تشبہ کی حیثیت انس کی اہمیت اور اس کی شدید ترین ضرورت دیکھئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے اور دسویں کے معرکہ الآراہ خطبے میں صحابہ کے ایک عظیم الشان مجمع کے سامنے منہ تشبہ کی بات کیا اہم یا شان ارشاد دنا یا۔

اکا کل شی من امر الجاہلیۃ تحت قدی | غدار ہو جاؤ کہ جاہلیہ کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے نسل دی گئی۔

موضوع : جاہلیہ کی تفصیل ہم نے ایک مستقل فصل میں کی ہے، جس میں ثابت کیا ہے کہ جاہلیہ درحقیقت اسلام کے سوا تمام مذاہب کا عنوان ہو گیا ہے۔ جس کا حال یہ ہو گا کہ اسلام کے آوردہ احکام کے سوا ہر وہ دستور العمل جو رائج تھا دیا ہو میرے قدموں کے نیچے نسل دی گیا۔ اور اس کوئی وجود و اختیار نہیں رہا اب کسی کو حق نہیں کہ اسلامی دستور العمل چھوڑ کر اُسے اختیار کرے اور خیر کا نتیجہ رہے۔

ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا۔

الْبُغْضُ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ لِحَدِّ فِي الْحَرَمِ
وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَطْلُ
دَمِ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

سب سے زیادہ بغض خدا کے نزدیک تین قسم کے لوگوں میں
وہ جو حرم میں زندہ قتلہ اتحاد کا کام کرے۔ دوسرے وہ
جو اسلام میں جاہلیہ کے طریقے تلاش کرے۔ اور تیسرے
وہ جو کسی شخص کا خون ناحق بہائے۔

یہ جاہلیہ کے طریقوں کا اسلام میں ڈھونڈنا اور اسلامی طرق چھوڑ کر ان پر عمل پیرا ہونا ہی تشبہ
بلا غیر رہے۔ پھر ایک جگہ نہایت صریح الفاظ میں بصورت ضابطہ و کلیہ ارشاد فرمایا۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم | ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم

(ردا۱۵۱ بوداؤد)

علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ (مذہب) میں
مساہتہ اختیار کی وہ (انجام کار) اسی قوم میں سے
(حقیقت میں) ہو جائیگا۔

یہ حدیث ہر اعتبار سے تشبیہ کا ایک عام و تمام قانون ہے۔ حدیث ثابت کرتی ہے کہ ظاہری تشبیہ
جس قوم کیساتھ بھی کہا جائے اہل اراکین کیا تشبیہ کیا جائے یا سردار و نجار کے ساتھ خیر میں یا
یا شر میں، معاشرہ میں ہو یا تہذیب و تمدن میں۔ انجام یہ ہے کہ تشبیہ اپنا وجود چھوڑ کر اسی
قوم کے وجود میں مدغم ہو جاتے جس کی اس نے تشبیہ کیا تھا۔

پس حدیث مذکور نے روشن کر دیا کہ تشبیہ بغیر جس طرح جتنی اور کوئی بھی طور پر محدود نہ
فرمیسے۔ ٹھیک اس طرح شرعی طور پر بھی وہ فناء و تشریع کا ایک موثر طریقہ ہے۔ اور یہ بات
کافی طور پر واضح ہو گئی کہ ہر پیغمبر خواہ کوئی ہو یا شرعی اپنی ہستی یا خودی باقی رکھنے کے لئے
شرک تشبیہ کے اصول کی محتاج ہے۔

در نہ در صورت تشبیہ کسی ویسی ہستی باقی نہیں رہ سکتی جو اب تک تھی بلکہ تشبیہ بہ کی ہستی میں
صورت نہ سیرت۔ اور ممکن مدغم ہو جائیگی۔ چنانچہ فقہاء ائمہ اسی حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے
ہیں کہ اگر کوئی جن سانپ کی صورت میں آجائے تو اسکے قتل کر دینے میں کوئی باک نہ کرنا چاہئے
مقتل دون ذریعہ خدا مہد رکھو نہ کہ سانپ اور بچہ کو شریعت نے حرم میں بھی پناہ نہیں دی
اور جبکہ ایک جن نے اس غیر معصوم اللہ تم مخلوق سے تشبیہ کیا تو وہ انہیں میں سے ہو گیا۔
پس اس پر سانپ بچہ ہی کے احکام جاری کر دئے جائیں گے۔

اسی حدیث کو سامنے رکھ کر صحابہ و تابعین اور تمام سلف نے ہر قسم کی متشبہانہ تبدیلیاں
اور تبدیلی معاشرہ کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ حدیث سے استدلال کرتے
ہے حضرت حذیفہ بن الیمان کو ایک دہیہ میں بٹا گیا۔ آپ نے جاکر دیکھا کہ اس تقریب

میں جو شخص اپنی ہلیت سے کسی اور میں تبدیل کر دیا گیا تو اس کا خون منہ ہو (جس کا قصاص نہیں) ۱۰۱۔ ۱۰۲۔

میں کچھ عجیبی رسمیں ادا کی گئیں ہیں تو واپس ہو گئے اور فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم
(اقتضاء الصراط المستقیم)۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ غلڈی کے بال منڈانے کیسے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو جو بیویوں
کا فعل ہے ومن تشبہ بقوم فهو منهم (اقتضاء)۔

اسی حدیث کے ماتحت حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قلہا تشبہ رجل یقوم الاکل
منہم و تشبہ للشرف تشادکہ داناؤں کی مشابہت اختیار کر تو اٹھی میں سے ہو جائیگا او
میں سے نہ ہو گیا ہو۔

اسی حدیث کے ماتحت خطاب ابن معلی خزومی نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ جو
ابن جہان صاحب صحیح نے اپنی کتاب روضۃ العقلاء میں نقل کیا ہے کہ تشبہ باهل العقل نکت
منہم و تشبہ للشرف تشادکہ داناؤں کی مشابہت اختیار کر تو اٹھی میں سے ہو جائیگا او
بنادست سے بھی اگر شرف کی طرف جھلکے گا تو شرف حاصل کرے گا۔

فَتَشَبَّهُوا لِمَنْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ	اِنَّ التَّشْبِيہَ بِالْکُفْرِ اِمْرٌ فَسَاحِحٌ
---	---

پس شرعی نقطہ نگاہ سے یہ حدیث کم از کم تشبیہ مطلق کی حرمت کے لئے ایک زبردست استدلال
ہے۔ بلکہ اگر اس کے ظاہر پر مجرود کیا جائے تو وہ تشبیہ الکفر کی حرکات کو کفر اور تشبیہ کفر کو کفر بعینہ
سید پر ثابت کرتی ہے جس طرح کہ آیت کریمہ ومن یتولم منکم فانه منکم ایک سوال اٹھنے
کو کفار میں شامل کر رہی ہے۔ گو کفر و دن کفر کے قاعدہ سے اس کفر میں تشبیہ و تشبیہ و درجہ است
پیدا ہو جائیں۔ لیکن ایسی بھی کوئی مشابہت نہیں کہ مطلق تشبیہ الکفار ایک مسلم کو کفر کی سرحد پر
مہیج کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب اسلامی حدود تشبیہ کے حریوں سے توڑ دی جائیں گی اور خواہ وہ
معاشرتی ہوں یا تمدنی۔ تعمیدی ہوں یا محض اخلاقی، تو یقیناً انہی شکستہ حدود کے راستوں سے
ان کی اعداد و کفریہ حدود قائم ہوتی جائیں گی۔ اور اس طرح اس تشبیہ کا اسلامی قصہ
چند دن میں منہدم ہو جائیگا۔ (ایضاً ذیل)۔

فصل

تشبہ اور قرون سلف

قرآن و سنت کی ان کھلی کھلی تصریحات کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ امت کے ہر گزیدہ قرون کا وہ طرز عمل پیش کریں جو مسئلہ تشبہ پر پوری روشنی ڈال رہا ہے۔ تاکہ اس ستم علی نقشب سے مسطورہ تصریحات اور بھی زیادہ منکشف اور شہید ہو جائیں۔ ان قرون میں سرے کے زیادہ مقدس دور صحابہ کا ہے۔ اور صحابہ کے اس باخبر دور میں سیاست فاروقی کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منہ تشبہ میں نہایت قوت سے کام لیا اور اس اصول کے ذریعہ اسلامی خصائص کی پوری حفاظت فرمائی۔ انہوں نے نہ صرف کلیات اور اصول ہی کا تحفظ کیا۔ بلکہ جسے نہایت کے تحفظ میں لے کر بھی زیادہ مستعدی دکھائی۔ کیونکہ جزئی تقاضا ہی سے انجام کار اصولی تقاضا بھی پتہ اہو جاسکتا ہے۔ حدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں ایا کمر و حقیقۃ امت الذنوب دھوسے ڈھوسے گناہوں سے بہت بچے کیونکہ صفائے کھیر پہنچنے ہی سے کیا بڑے برائے و جسامت ہو جاتی ہے۔ پس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے معمولی معمولی چیزوں میں بھی تشبہ بالافعیار سے بچانے کے احکام نہایت قوت سے نفاذ فرمائے۔ ہم ان کے ایک طویل فرمان کے جو آذربائیجان کی عرب رعایا کے نام بھیجا گیا ہے۔ چند جگہ پیش کرتے ہیں جن میں قومی خصائص کے بقا پر کس شہ کے ساتھ عربوں کو نبھایا گیا ہے اور انکی قومی روایت کو یاد دلایا گیا ہے۔

بعد از ہر صلوٰۃ۔ اے لوگو! ادا کرو اور استعمال کرو پیل

چیز۔ حفاظت ترک کرو۔ پاجاموں کے (پابستہ ہونے)

انجام دینا نماز و اذان و اذان و اذان و اذان

بالحفاظت والقوا السراويل ولبسوا

ایکھا سنبیل وایاکم دالتنع و ذی الحکم
وعلیکم بالشمس فاتھا حاکم العرب وتمعنوا
داخسوشنواداخلولقواد اقطعوا الرکب فاروا
ألا خراض وانزوا - دکنز الوال -

اپنے جد علیؑ کی سبیل علیہ السلام کا ہی پاس اپنے لئے مری
بھجو۔ اور خبردار تم اور عیسائی آئینہ دشمنیت اختیار کرنا
حاکم کی ضرورت ہو تو دھچپ کو کافی بھجوی عریک حاکم ہے
فلادشونی افتیادکر وکر واکر پڑاپنہو۔ پھٹے پڑانے سے پرہیز کرو

سجاری سے جو شادمانی اور حاکم اور عیسائی اور عیسائی

بائس میں۔ سناشر میں اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسی پھلی روش پر پختہ رہنے کی ہدایت دینے
سے غرض وہی قومی امتیاز قائم کرنا اور تشبیہ و التباس کا مٹانا ہو۔ یہ کلمات بتلاتے ہیں کہ جزئی
مہد بندی صحابہ میں کہتہ رہا تمام سے رائج قبی جو آج تنگ نظری پر محمول کیا جا رہی ہے اس ذہنیت
کے انقلاب کا کیا ٹھکانا ہے کہ آج یہ تحفظ خاصہ و قومی زواریوں کے خلاف ایک تنگ نظری
بھی گئی ہے اور کل تک یہی چیز اسلام اور اسلامیوں کے نشوونما کی اصل ضمانت دار تھی۔ تاریخ
کے صفحات اٹھا کر دیکھ لو کہ ان جسمانیات کے ذریعہ جہد و بھی قوت سے یہ قدامت پختہ مسلک۔

تحدید مشرب اور تہذیب خیالات و افکار پر حال رہے اس قدر سطوت و جلال کی روشنی ان کے
اس تنگ مطلع سے ابھرتی رہی۔ اور ماضی کو چھوڑ کر اب حال کو بھی دیکھ لو کہ آج اس اصطلاحی تلافی
روشن خیالی۔ فراخ دلی اور وسیع المشرب کی کا دائرہ جہد وسیع ہوتا جا رہا ہے اس قدر وسیع عروج
اسلامی شہادت اور مسلمانوں کے حقیقی رعب و وقار کا دائرہ سمٹتا بھی آ رہا ہے۔

اگر یہ زمانہ حال کی رواداری اور فراخ دلی ہی کچھ شوکتوں اور ترقیوں کی پردہ دار ہوئی
تو پھر آج کے وہ دروہ مسلمان ان رواداریوں کے بل بوتے پر اس سے کہیں زیادہ شوکت و عظمت
دینا پر قائم کر لیتے جتنی کہ (معاذ اللہ) چودہ صدی پیشین کے ان تنگ نظروں نے دینا کو دکھلائی
تھی نہ کہ روز بروز ابھرنے کے بجائے یوں ٹائیوٹا پست ہوتے چلے جاتے؟۔

پس اس ماضی و حال کو ضرب دینے سے حاصل ضرب یہ ہی نکلتا ہو کہ دنیا کی کوئی
قوم بھی اپنے قومی ذہن ہی وجود کو اس وقت تک قائم نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس اصول بقا
(منع تشبیہ) پر کمر بند نہ ہو۔ ہاں مگر یہ کہنا بھی ہرگز مبالغہ نہیں کہ یہ اصول انتہائی حکمت

کیسا تہہ اسلام ہی نے قائم کیا اور وہی اپنی حقیقی ماست بازی کی بدولت اس کا خدا بن
 بھی ہے کہ تمام حدود کو مٹا کر صرف اپنی ہی حدود قائم رکھنے کا عزم باندھ لے ورنہ اگر کوئی
 باطل اور تنگ مذہب لغویت آمیز چھوٹ چھات کے ذریعہ اسلام کے ہوتے ہوئے بھی اسکی
 نقل اتارنے لگے تو اس کا بول زیادہ دیر تک ڈھکا نہیں رکھ سکتا۔

خلافت فاروقی میں جبکہ غمی ہلاک کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور عربوں میں غمیوں
 کا اختلاط برپا رہنے لگا تو بہت زیادہ اس تحفظ حدود کا اہتمام کیا گیا۔ کیونکہ سب سے پہلے عربوں کا اپنی
 خاص اور سادہ عربیت کو چھوڑ کر غمیوں کی نظر فریب معاشرہ کا شکار ہو جانا پھر اپنی حقیقی مذہب
 کو اس الباس کی بدولت کھو بیٹھنا بعید نہ تھا۔

پس جہاں فاروق عظمیٰ اللہ عنہ نے روز بروز فتوحات کو ترقی دی وہیں قوت کیلئے
 اپنی غیرت پرستی سے ادھر تو اسلامی خصوصیات اور مذہبی امتیازات باقی رکھنے اور غمیوں سے مشابہ
 نہو جانے کی مسلمانوں کو ایک کی جیسا کہ پہلے فرما سے واضح ہو چکا ہو اور اُدھر ان غیر مسلمہ عجموں کو
 جس اپنے فرامین سے چونکا دیا کہ وہ بھی بحالت کفر مسلمانوں کی ذی و ہیتہ اختیار نہ کریں تاکہ ہر قوم
 اپنی اپنی خصوصیات میں نمایاں رہے اور اس طرح اس جہاں الباس کا سد باب ہوتا رہا۔
 مندرجہ ذیل فرمان فاروقی میں جو تمام قلم و خلافت میں مشہور کیا گیا اور علما نافذ ہوا دیکھیں
 سے بطور شرائط یہ عہد لیا گیا تھا کہ۔

اَنْ تُوَقِّرَ الْمُسْلِمِينَ وَتَقْوَمَ لِهِمْ مَرَاتِ
 الْجَالِسَاتِ اَنْ دَادَ الْجُلُوسِ وَلَا تَنْتَبِہَ
 بھیر فی شئی مِنْ مَرَاتِہِمْ فَلَنْتَوَّعَ اَعْمَہُ
 اِنْ عَلَیْہِ اَوْ فَرَقِ شَعْرَہُ لَا تَنْکَلِہُ بِکَلَامِہِمْ
 وَلَا تَنْکَلِہُ بِکَلَامِہِمْ وَلَا تَنْکَلِہُ بِکَلَامِہِمْ
 وَلَا تَنْقَلِبَ السُّیُوفَ وَلَا تَتَّخِذَ شَمِیْثًا

ہم مسلمانوں کی توقیر کریں گے۔ ہم اپنی مجلسوں کے کمرے
 ہو جائیگے اگر وہ بیٹھے کا راہ کریں گے۔ ہم انکی ساتھ
 کسی بات میں مشابہت نہ پاس میں نہ کریں گے۔ بولی ہو
 یا عامہ۔ جو تے ہوں یا مکر کی نام۔ ہم انکا سلام
 نہ کریں گے۔ ہم انکی کسی شہینہ نہ کریں گے۔ ہم زمین پر
 گھوڑے کی سواری نہ کریں گے۔ سوار نہ نکلیں گے۔

من السلام ولا حمل ولا نقش خواتینا
بالعریة ولا یتیم الخور دان نجر مقام
رؤ سنا وان نلزم زینا حیثما کنا دان
نشدا الزنا نیر علی اوسا لحنا وان لا نظهر
الصلیب علی کنا نینا ولا نظهر صلیب
ولا کتباتی شی من طرق المسلمین
اسواقهم ولا نظرب بنوا قیسانی کنا
نینا الا صرا یا خفیفا ولا نرفع اصواتنا
مع موتانا ولا نظهر الذیران معهم فی
شی من طرق المسلمین (دلی رداۃ حرب ۱۱۷)
ولا نرفع اصواتنا فی الصلوة ولا القراءة
فی کنا نینا فیما یحضر المسلمون ولا
نخرج باعوتنا ولا شعا نینا وان لا یجادهم
بأجناث من ائمة الصراط المستقیم بن تیمیہ

کوئی ہتیار نہ رکھئے۔ ہم اپنی مہر دس کے نقش عربی میں
کنہہ نہ کرانگئے۔ شراب کا پیو یا نہ کریں گے۔ ہم ٹوہ اس کے
اگلے حصے وہ بال ہیں جو بطور فرد تین کے رکے جاتیں
کٹوا دیئے۔ جیسا کہ آج بھی انگریزی ہانکے نام سے یہ طرہ
مشہور ہو۔ ہم جہاں بھی پہنچے اپنی بی وضع پر پہنچے
ہم اپنے کمر پر نہ مارا نہ دیئے۔ اگر جو پز صلیب کو بلند
نہ کریں مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں پانی
کتا ہوں اور صلیب کو ظاہر نہ کریں گے۔ ہم اپنے گرجوں میں
ناقوس نہایت ہلکی آواز سے بجائیں گے۔ ہم اپنے مردوں کا
ساتھ آوازیں نہ اٹھائیں گے۔ مسلمانوں کی سڑکوں میں
ہم اپنے مڑوں کیساتھ ہنگ نہ بجائیں گے۔ یہ جو س کے
متعلق ہے کیونکہ وہ آگ کے بجا ہی ہیں (دھرب کی
روایت میں) یہی روایت ظلال کہ ہم اپنی نمازیں غنہ
آواز سے نہ پڑھیں گے۔ اگر مسلمان کہیں قریب ہوں تو

گرجوں میں قرائت بھی زور سے نہ پڑھیں گے۔ اور نہ ہم دعا استسقا کیلئے بھوم بجائیں گے۔ اور نہ ہم اقرار کی عید اور
میں کا جشن منائیں گے۔ ہم مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن بھی نہ کریں گے

اس فرمان فاروقی سے جو اصول ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ دو قوموں میں باعتبار مذہب
و مباشرہ کھلا امتیاز ہونا چاہئے تاکہ ہر قوم کے حق و باطل کو اسکو اصلی صورت میں پرکھا جاسکے اور
ہر دوس کے اصول و فصول داراۃ البشاش و اختلاف میں مذہم نہ رہیں۔ جیسا کہ مذہبیات کے دائرہ
میں عبادات اور شعائر مذہب جیسے صلیب کا بلند کرنا ریشائی نماز و عبادت استسقا جیسے کالنگ
نکالنا وغیرہ ان سب میں امتیاز و تفریق پیدا کر دی گئی۔ اور ادھر معاشرہ کے سبیل میں ہتاس

تاسم رکنیت۔ سواری۔ سر کے بال۔ کلام و کلم وغیرہ میں۔ تفریق و تمیز دیدی گئی۔ پھر اس طرح فاروقی
اسلم یعنی اللہ نے عام بلاد اسلامیہ میں ایک فرمان کے ذریعہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ۔

ولا یسلوہیں المسلمین حتی یعرفوا۔ | کفار مسلمانوں کا لباس نہ پہنیں تاکہ وہ انہو اگن پچا جاکیں

گویا قوموں کو باہمی معرفت و تمیز اسلام کا ایک اہم مقصد تھا چسپاں کے ابتدائی قرون میں کافی زور دیا
جاتا تھا۔ اور یہ محض اسی لئے کہ ہر قوم اپنی قومیت پر باقی ہے۔ اور اپنے ہی نام سے پکارا جاسکے۔

اور اس طرح ہر قوم کی حق یا باطل خصوصیات جدا جدا کی جاسکیں۔ گویا بطرح مسلمانوں پر یہ فریضہ
عائد ہوتا ہو کہ وہ کفار کا ہر اذ باطن تشبیہ نہ کریں تاکہ اسلامی اور ضلوع و اطوار سنس ہو کر شے نہ بنائیں

اسی طرح حکومت اسلامی کفار کو بھی مجبور کرے گی کہ وہ کفر پر رہتے ہوئے مسلمانوں کا سا لباس پہنیں
تاکہ یہ کافرانہ ظلمت اپنی آمیزش سے اسلامی نور کو ککھ نہ بنا سکے۔ ان مذکورہ فرامین فاروقی سے

جہاں تشبیہ کے متعلق ایک پائیدار روشنی دستیاب ہوتی ہو وہاں نمایاں طور پر یہ بھی ثابت ہوتا
ہے کہ اسلام کا مقصد اپنی شوکت کو قائم کرنے کیسا ہے۔ ساتھ کفر کی عزت و شوکت کو بال کرنا نہیں ہو۔ کیونکہ

اس کے نزدیک عزت و شوکت صرف حق اور اہل حق کے لئے ہے واللہ العزۃ ولسولہ وللمؤمنین و
للمنافقین لایعلمون۔ اور ذلت و پستی باطل کیلئے جو تمام مل کفر میں منتشر ہو والکفر ملۃ ولاحقہ

وہ چاہتا ہے کہ زمین پر ایک خدا کا تخت عدالت بٹکے اور ما انزل اللہ کا قانون نافذ ہو و من
لیرجک۔ انزل اللہ فادلیک ہر الکفرون۔ اُس کے نزدیک خدائی قانون

کے سامنے منسوخ قوانین یا انسانی دساتیر کا بڑھنے کی سہی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک حسن مجسم کے
سامنے کسی تیس مجسم کا دعوائے جمال کرنا یا ایک نور محض کے سامنے کسی ظلمت خالص کا چمکنے کی خواہش

کہنا۔ پس کفر کے اہل غیر طبیعی حوصلوں کو مٹا دینے کیلئے اُس نے تلوار بھی اٹھائی۔ اور سلطنت و سیاست
کے اصول بھی قائم کئے ورنہ اگر نفس کفر کو دنیا سے جبراً نا بود کر دینا اس کا مقصد ہوتا تو کیا اکراہ

فی الدین اور امانت نکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین اور لست علیہم بمعصیۃ اور
لست علیہم بوجیل کے کوئی معنی ہی نہ رہتے۔ پس وہ کفر کو تو جبراً مٹا نا نہیں چاہتا مگر شوکت

کفر کو کجرامہ دینا اسکی ایک فطری خواہش ہو۔ اور ایک ایسی ہی خواہش ہے جیسے کہ سچائی بھڑکے کو بے فروغ کر دینے کی خواہشمند ہو یا روشنی تاریکی کو بے وقعت بنا دینے کی آرزو مند۔

پس مسلمان کیلئے ہر وہ فعل غیر فطری اور غیر شرعی ہو گا جس سے کفار کی کوئی عام وقعت قائم ہو۔ اُن کا اعزاز بڑھے۔ اور ان کی تائید ہونے کے سبب ان کے حملے بڑھ جائیں جیسے کفر پر عوام ترقی پذیر رہ سکتے لگیں۔

اسی لئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے فرامین کے ذریعہ عورت و شوکتہ کے تمام تہا تو اسلامی شعار کے لئے مخصوص فرما دیئے اور ذلت و پستی کے سارے ہی درجات کفر اور اہل کفر کیلئے اور جبکہ اسلام کے یہ اہم مقاصد بہت زیادہ متشبیہ ہی سے پورے ہو سکتے تھے تو یہ سارے فاروقی نے اسی اصول کو پیش پیش رکھ کر جہاں مسلمانوں کو کفر کے بدترین شعار کے اختلاط سے روکا وہیں کفار کو بھی بحالت کفر اسلام کے پاک شعار سے الگ کر دیا۔ کیونکہ کسی جانب سے بھی تشبیہ ہو۔ بہر حال سلیس و عدم امتیاز کیلئے کافی ہے۔ اور عدم امتیاز ہی قومیتوں یا مذہبوں کیلئے ہلکا اور محتار وجود ثابت ہو چکا ہو۔

پس گویا متشبیہ کا اصول صیقل ایک پتہ مذہب کے بقا و تحفظ کا ضامن ہے۔ اس صیقل اسکی عدوت و شوکتہ اور خود داری کے قائم رکھے گا بھی کفیل ہو اور اس لئے سمجھ لینا چاہئے کہ اسکی اہمیت اسلام کی نظر میں کیا ہوگی۔

ہاں مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ توہین و تذلیل اور چیز ہے اور ظلم چلے انصاف اور کچھ ہے۔ اعزاز و تذلیل فرق مراتب پر مبنی ہے اور ظلم تعدی و تعصب جس پر ان اعزاز و تذلیل کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان ہو جائیں۔ لیکن اسکے یہ معنی نہیں کہ مسلمان حکام اس توہین و تذلیل کو سامنے رکھ کر غیر مسلموں پر جو وعدہ ہی بھی جائز تصور کرتے لگیں ہرگز نہیں کہیں ہو سکتا کہ ذہیوں کو ذلیل سمجھ کر ان کے جائز حقوق کو بھی جو پریشیت رعایا ہونے کے وہ کہتے ہیں پامال کر دیا جائے کہ عینی مالی حقوق میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مساوات رکھتے ہیں۔ کسی طرح جائز نہیں کہ ان میں بد امنی پھیلا دی جائے۔

کسی طرح روا نہیں کہ ان کے نزاعات میں صحیح اور منصفانہ فیصلہ نہ دیا جائے۔ کسی طرح مسلمان کو کلمہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے مال و متاع پر ہاتھ ڈالیں۔ کسی طرح حلال نہیں کہ ان کو غیر معصوم اللہ مسمیٰ کہیں۔ جس طرح ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ غیر مسلموں کو اعزاز و اکرام میں مسلمانوں کا ہمسر کر دیں۔ یا ان کی ایسی وقعت و عزت کرنے لگیں کہ کفر و اہل کفر کی اہمیت اسلامی قلوب میں جاگزیں ہو جائے۔ پس انصاف بلا استثنائے رب کے لئے ہے۔ اور عزت و عظمت صرف اللہ اور اہل اللہ کے لئے ہے۔

— ﴿ ۱۰۰ ﴾ —

تشبیہ اور قرن تابعین

جس طرح خلافت راشدہ کے طریق ریاستہ اور عام صحابہ رضوان اللہ علیہم کے قبول و امتثال نے
 منع تشبیہ کی اس جیل المتین کو مضبوط مقامے رکھا اور اس طرح دینا کو اپنے قرن کی برکات اور
 متحیر العقول کامیاب نتائج کے صفحات پر پہننے کا موقوفہ دیا اس طرح قرن ثانی میں اجلۃ تابعین نے
 بھی قرن اول کے بعد خلافت راشدہ کا پورا پورا عکس تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز
 خلیفہ عادل نے اپنے طرز عمل سے پیش کیا اور اسی نوع کی سادات و برکات سے دینا کو متنع ہونے
 کا موقع دیا جو قرن اول کے مخصوص و ممتاز نشانات تھے۔ تفریق حق و باطل۔ امتیاز حسن و قبح
 میں انہوں نے پورا زور و خلافت صرف کیا۔ اور کھرے کو کھوٹے سے الگ رکھا۔ شذیہ علی الکفار
 اور شفقت علی المسلمین کا قرآنی اصول ان کا ہر ساعدہ رہنما رہا۔

ذیل کا واقعہ ان کے امتیاز آفرین طرز عمل نقشت فی الدین صلابت فی الاسلام اور منع تشبیہ کے
 اصول کی غیر ماہرانا پابندی کا شاہد عدل ہے۔ اس عمر ثانی نے بھی انہی جزئیات میں مشینی
 کپی جن میں عمر اول نے کی تھی۔ رضی اللہ عنہما ورضی عنہ۔

دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز	بھی تنہا ایک کچھ لوگ عمر بن عبد العزیز کے پاس حاضر ہوئے
وعلمهم انما هم كدثية العرب فقالوا يا امير المؤمنين	جو عرب کے انداز عامے یا مذہبے ہوئے تھے۔ انہوں نے
الحقنا يا عرب قال فمن انتم قالوا نحن بنو تغلب	عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین ہمارے عربوں ہی میں شمار
قال اولستهم من اداسط العرب قالوا نعم	کہ بھئی (یعنی اہل عرب کے سے حقوق دیدیجئے) فرمایا تم
نصارى قال علي بن ابي طالب فاذن من نواصيتهم الى	کون لوگ ہو؟ عرض کیا کہ ہم بنی تغلب ہیں۔ فرمایا
الحائض دثيق واحد من اهل البيت	کہ کیا تم عربوں میں سے نہیں ہو؟ دینی غاہری ہاں
وقال لا تركبوا السرج واركبوا على الكاهن فلو	دیگر تو تمہارا ٹکڑا غوب تیار ہاں؟ عرض کیا کہ نہیں تم
اركبوا من شوق احيى	نصاری تھیں۔ فرمایا کہ میری قبضی لای جاوے۔ سوائی

ان کی پیشانیوں کا طرہ کاٹ دیا۔ ان کے عمامے گرا دیے۔ اور ہر ایک کی چادر میں سے بانٹت بھر چوڑی پٹی آگیا تاکہ ان کی کمروں میں پٹیکے کی طرح باندھ دی جائیں۔ پھر نہاری کا خاص امتیازی شہار تھا اور عربوں سے ان کو متمیز کرتا تھا، پھر فرمایا کہ نہاریوں پر مت سوار ہو بلکہ پالانوں پر اور سوار ہو کر اپنے دونوں پیسیر ایک سطر لٹکاؤ۔

اس فرمان سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں جبکہ اہتمام اپنے عہد میں حضرت عمر ثانی نے فرمایا۔ ایک امتیاز اور قطع مشابہت کہ مسلمان اور نصرانی باہم متاثر ہیں۔ چونکہ خیر کا دور دورہ تھا اور مسلمانوں کے اقتدار و عروج کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اسلئے مسلمانوں کے قلوب تو تشبیہ و تمثیل سے یکسر خالی تھے۔ لیکن طبعی طور پر فطرۃ مفتوح قلوب کی طرح ہر دوش پر رائل ہوتی ہیں اسلئے نہاری چاہتے تھے کہ عربوں کا لباس یعنی عمامے باندھیں۔ اپنے زنا راور پٹیکے کو کہ مسلمانوں کی وضع و تراش اختیار کریں۔ طرہ اور سر کے بال رکھیں۔ پس مسلمانوں کی طرف سے تو تشبیہ کا مدار بند تھا لیکن غیر مسلموں کی طرف سے کھلا ہوا تھا۔ اور بہت ممکن تھا کہ نصرانی صورتہ عرب بیکر تلمیذ کے ذریعہ اپنے مذہبی و سیاسی حقوق اہل حق کے سے قائم کرنے کی تمنا پر عمل لائیں اسلئے حضرت عمر ثانی نے پیش بندی کر دی۔ فرمان بھی جاری کر دیے اور علما اسی مجلس میں عربیتہ کے امتیازی نشانات بھی نصرانیوں سے چھین لئے۔

دوسرے یہ کہ اس امتیاز اور قطع تشبیہ سے جہاں انہوں نے اسلام کی شوکت قائم کی وہیں کفر کی شوکت کو پست بھی کر دیا۔ جیسا کہ طرہ کاٹ دینے پالان پر چڑھنے کا حکم دینے، عمامے پر دونوں پیسیر ایک طرف، لٹکا کر سوار ہونے کا حکم دینے سے ظاہر ہو رہا ہے۔

پھر فرامین کے ذریعہ اسی قسم کے اور بھی تیسری اسکالات اس خلیفہ عادل نے خود مسلمانوں میں شائع کر دیئے۔ مگر کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے صوبہ کے اکابر کو ان کے راجہ کو بت فرمایا کہ لکھا کہ۔

ان ائمنہ من قبلک فلا یلبس نصرانی اپنی نواح میں ممانعت کر دو کہ کوئی نصرانی تمہارا

عبداء ولا ثوب خز ولا عصی تقدّم فی
ذلک اشدّ التقدّم والکتاب فیہ حتی کفیضی
علی احد نخی عنہ وقد ذکر لی ان کثیراً
من النصارى قد راجعوا البس العائد و
ترکوا البس المناطی علی اوساطهم و اتخذوا
الوفرداء الجاحج و ترکوا التقصیص و لعمری
ان کان یصنع ذلک فیما قبلک ان ذلک
بک صنعت و عجز فانظر کل شیء کنت غیبت
عنہ و تقدّم فیہ الا تعاهدتہ و احکمتہ
و کاترخص فیہ ولا تعد عنہ شیئاً راقتضاه۔

عرب اور عیسائیوں کا کپڑا جو محض مفاخرت کی چیز ہو اور
چھال کا کپڑا نہ پہنے۔ اس کے نفاذ کے بارے میں شدّہ کے
ساتھ پیش قدمی کرو۔ اس حکم کو لکھ کر شائع کرو و تاکہ
کسی پر ان باتوں کی ممانعت محض نہ رہ جائے۔ مجھے
ذکر کیا گیا ہو کہ نصاریٰ پھر عامے باندھنے لگے ہیں اور
انہوں نے اپنی کمرہ بنیر پٹے اور ان کا مخصوص نشان
سے باندھنا چھوڑ دیا ہو۔ اور سر پر بال اور پٹے پہننے
لگے ہیں اور بال کٹوانا چھوڑ دیا ہو۔ خدا کی قسم اگر میر
سب کچھ تمہارے علاقہ میں ہو رہا ہو تو یہ تمہارا اک
کھلا ہوا صنعت اور عجز ہے۔ پس ان ہدایات میں سے
کسی بات کو اسکے سواست چھوڑو کہ اس کی کافی نگرانی اور استحکام کر دو اور ڈھیل مت دو۔ مگر کسی پر تعمیری
و علم بھی مت کرو۔

اس فرمان و حکم کا حاصل وہی ہے جو حق بنی تغلب کا حاصل تھا۔ یعنی ایسا نہ اور ترک تشبہ کو بچھڑنا
اور البتہ اس تشبہ کو جو قوم کے ملی و قومی وجود کو پائل کرتا ہو۔ فنا کرنا بھی۔ آتا ہو اور ثابت ہو جاتا
ہے کہ مت تشبہ پر قرن اول و ثانی میں یکساں زور دیا گیا ہو اور ان قرون میں اسپر زور دیا جانا ہی
اسلامیت کے عروج اور کفر و اہل کفر کی پستی و کمزوری کا باعث ہونا ہوا۔

تشبیہ اور قرون اجتہاد

تبع تابعین سے عموماً ارباب اجتہاد و ائمہ مستنبطین کا دور شروع ہوتا ہے جو ارباب مذہب ہوسے اور جبکہ دامن سببھا لکر مخلوق نے اپنے دین کو اختلاف و تضاد اور ہوائے نفس سے بچایا۔ اس قرن میں بھی تشبیہ کی اہمیت وہی رہی جو پچھلے قرون خیر سے ہوتی آرہی تھی۔ یعنی مذاہب اربعہ نے منع تشبیہ کی پوری روک تھام کی۔

حنابلہ | حنبلیوں کا مسلک حافظ ابن تیمیہ کی کتاب "اقتصاد الصراط المستقیم" سے بھی واضح ہے نیز وہ میا علی سن السیر میں لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے حنابلہ کی مشہور کتاب الاختصار سے ان کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے۔

من تزیای بزی کفار من لبس عیاد و شد
زاد او تعلیق صلیب بصدہ حرم و کلکفر
بہر حال تشبیہ بالکفار کی حرمتہ صراحتہ ثابت ہوتی ہے جبکہ ان کے شعائر اور مخصوص نشانات کے ساتھ تشبیہ کیا جائے۔

مالکیہ | مالکیہ اس میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ ان کے مسلک پر تشبیہ اور مشابہت بالکفار کے علاوہ یہاں تک سخت گیری اور تحفظ ہے کہ عربی کے سوا عجمی زبانوں میں صلیب اٹھانان کی سی وعائیں اٹھانان کی زبان میں ذکر اللہ اور عبادت کرنا بھی ممنوعات میں سے ہے۔ حتیٰ کہ نقل حافظ ابن تیمیہ ان کے یہاں کفار کی عیدوں اور میلوں وغیرہ کے ایام میں ایک بطخ ذبح کرنا مسلمان کیلئے خنزیر ذبح کرنے کا مرادف ہے۔ مالکیوں کی مشہور کتاب "مفتقر الخلیل" میں منقول دمیاطی یہ تصریحات موجود ہیں۔

کفر المسلمہ بصرہ کے قول عز و ربنا اللہ و لفظ
تقیضہ کے قول اللہ متخیر او فعل یتضمنہ
اگر مسلمان صراحتہ یہ کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی
کے بیٹے ہیں یا کوئی لفظ ایسا بولے جو ائمہ اربعہ کی

یکشد ز نار و خجوا عما یختص بالکافر کلّیس
بر سیّطۃ نصیانی -

جسمیتہ اور محدود ہو نہ کیا مقتضی ہو جیسے اللہ ایک خاتم
مکان میں ہی یا کوئی ایسا فعل کر گذر د جو اسلام کے
خلاف کفر کی مساوی علامت ہو جیسے زنا یا باندھ لینا یا نصرانی کی ٹوپی اوروہ لینا تو وہ مسلمان کا فر ہو گیا یا

شوا فخر | حافظ ابن حجر قواطع الاسلام میں (قتل و میا طعی) لکھتے ہیں کہ -

اود جب کفار کا سا لباس پہن لیا اور خواہ دارا لھر میں
داخل ہو یا نہ ہو انکے دین سے راضی ہو کر یا نہ کیطرف
میلان خاطر کر کے یا اسلام کے ساتھ تھا تو نہ کر کے اسلام
کو ہلکا سمجھ کر تو وہ کا فر ہو گیا -

وحیث لبس زی الکفار سواء دخل الارض
ام لا بنیۃ الرضا ینفخها و المیل الیہم او
تھا و نابا لا سلام کفر -

حنفیہ | حنفیہ بھی اس مسئلہ میں بہت زیادہ مستند دیں - حاد می اور ہندو کی عبارت حسب ذیل ہے
یکفر بوضع قلنسوة المجوس علی راسہ
علی الصمیم -
جو جس کی ٹوپی سبز پر رکھنے سے کا فر ہو جائیگا قول
صحیح کے اعتبار سے -

بہر حال مذاہب اربعہ تشبیہ بالکفار کی حرمت و نہایت کا اعلان کر رہے ہیں ہاں ان جزئیات پر یہ
سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ اگر ایک شخص نے نصرانی یا مجوسی ٹوپی پہن لی یا نہ اپنی سینہ پر لٹکایا
یا کفار کی عام وضع بھی اختیار کر لی تاہم جبکہ وہ توحید و رسالت کا صراحتہ منکر نہیں جنتہ و نار پھر اور
معتقدات اسلامی اور ضروریات دین کا علی الاعلان انکار نہیں کرتا تو کوئی وجہ نہیں کہ شخص اس ظاہر کی
تفسیر سے اسکے عام تعلیمی روش پر کفر کا حکم کر دیا جائے - اس سوال کے جواب میں ہم حضرت حنفی
بیضاوی کی وہ عبارت پیش کر دینا چاہتے ہیں جو انہوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک
موقع پر درج کی ہے -

خافا علی لبس الثیاب و شد الزنا و خجوا
کفر لانما بدل علی التکذیب فان من
صدّق الرسول علیہ السلام لا یجترع

یہ جو فیصلہ پہنچانے پر زنا زانیہ پہننے اور اہلی کی مانند دھڑکے
حرکات کرنے کو کفر کہا گیا ہے سو اس لئے کہ یہ چیزیں
اُس شخص کی ہمت و یقین کی علامت ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہا ظاہراً کا لایا کفری نفساً۔ | تصدیق کی وہ بظاہر ان چیزوں کی جہت میں نکلتا، نہ کہ یہ چیزیں

اس سے واضح ہو گیا کہ حقیقت یہ استیحا یا یہ افعال کفر کے نہیں ایسے اگر استہزاء کرے تو جائز ہے،
مگر پھر بھی اس تشبیہ کو اس نے کفر کہا گیا ہو کہ کسی شخص کو علی الاطلاق اور سر مخلوق ان چیزوں کے
استعمال کی جرات ہونا بلا تشبیہ اسکی دلیل ہے کہ اس کے قلب میں اسلامی اوضاع و اطوار کی
کوئی وقعت و اہمیت نہیں۔ بلکہ اس کے بالمقابل کفریہ ایشیا کی رغبت و محبت موجود ہے اور جبکہ
ایک شخص کفر کے شعائر اور اسکی مخصوص علامات پر رغبت کے ساتھ اتر آیا تو کفر نکلتا ہے نہ کہ
اس کیلئے حائل ہی کیا رہ گیا۔ اسی لئے بعض حقیقہ نے صریح کفر کے اقوال پیش کئے ہیں اور بعض
نے امارات کفر کے تاہم اگر تشبیہ بالکفار کو امارات کفر سے بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی وہ ایک
پلوسٹ ہے جس کا مفر کفر ہے جو ایسے دستور،

صوفیاء | صوفیاء اکرام سقریان بارگاہ الہی ہیں اور خواص حق میں سے ہیں۔ اسلئے وہ لوگ
عام قانون شریعت کی تفسیرات و تہیلات اور اس عام قانونی زندگی سے (جو عوام و خواص
پر یکساں حاوی ہے) کچھ آگے ہیں۔ کیونکہ ان کا دستور عمل خاص نبوت کی زندگی ہے۔ اور وہ حیات
ابو ذری کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

”وہ تشبیہ یا بغیر کے یا اسے میں چھوڑ رہی متشدد ہوں کم ہوں۔ ان کے اصول پر تو شاید
بہت سی اوضاع و اطوار جو ٹھیک ٹھیک متہاج نبوت پر نہیں اترتیں گو عام قواعد شریعت کے
اعتبار سے خلاف شرع بھی نہیں عجب نہیں کہ منع تشبیہ کے اصول سے روکی جائیں۔ اور
شاید کہ بہت سی وہ چیزیں کہ فتویٰ اپنی تہیلات سے انکو حلال کہہ سکتا ہو ان کا فتویٰ پھر بھی
اسے ممنوع قرار دے گا۔ اسی لئے ان کی تصریحات یہاں تک تحفظ حد و ذکر کرتی ہیں کہ صرف عرب
ہی کی ذی ولایت میں ایک مسلمان کو محصور ہو جانا چاہئے۔ کہ وہ ہی ذی نبوت ہے۔ بغیر عرب کے
سوا تمام اوضاع و اطوار عجیب استیحا میں جو قابل ترک ہیں۔ حضرت راس الاعین، ابو محمد شیخ
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

تو نیکو کہ کلمہ خالفت زئی العرب و ثنابہ

زئی البحرہ و اذققنا الصراط المستقیم

اور مکروہ ہے جب بھی ہند عرب کی مخالفت پائی جائے

اور ہند عرب کی مشابہت۔

پس ترک تشبہ کی تعلیم سب سے اول قرآن نے دی۔ پھر احادیث نے اسکی تفصیل کی پھر صحابہ نے اسکی

تفصیل کی پھر علماء ظاہر (ائمہ اچتہاد وغیرہم) اور علمائے باطن (صوفیہ اکرام) جمہم اللہ نے اسکی علمی

عملی تائید کی۔ پھر وہ ایک نقلی یا محض اسنادی چیز نہیں رہ گئی، بلکہ عقل سلیم نے اسکو بطور

رغبت قبول کیا۔ تو اس اصول میں جو قرآن حدیث، آثار، فقہاء، عرفاء اور خلاصہ یہ کہ عقلا و نقلاً

ثابت اور مضبوط ہو چکا ہو۔ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم نے انتہائی اہتمام سے حدود اسلام

میں اس کا اجرا کیا ہو۔ اور امتہ اسلامی کا قدینا و حدیثا سپر اجراع ہو چکا ہو۔ کیا اس صدی کے

اسلامی افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں؟ اور کیا مسلمانوں کے لئے اسلام کے اس سچے اور پاک

اسوہ میں کوئی حظ نصیب نہیں؟ میں نہیں کہتا کہ نہیں، لیکن پھر مسلمان اپنے عمل سے اس کا

جواب دیں۔ اور بجائے اس کے کہ وہ اس اسوہ کی تائید میں کوئی علمی اقدام کریں اپنے عمل سے

غیر اقوام کے سامنے اسکو مضبوط بنائیں کہ درحقیقت یہی مضبوط قوت اسلام کی قوت ہے۔ اور یہی

مکمل ہے کہ اسلام کی ان تصریحات کے موافق ہر قسم کی موافقت اور مشابہت کفر کو مٹا دیں کیونکہ

مخالفت کفر خود بالاستقلال اسلام کا ایک زبردست مقصد ہے۔ ہاں پھر بہت ہی زیادہ

خصوصیت لئے ہوئے میرا دسے سخن اپنی ہم قوم جماعت طلبائے علوم اسلامیہ سے ہے

کہ وہ خدا راں صدا کو صدایہ صحرا نہ سمجھیں۔ یہ حکمت حقیقتہً انہی کی گم کردہ مثال جان فرم ہے

انہی کی استقامت پر عالم کی استقامت اور انہی کی ذلت پر کائنات کی ذلت، بہر حال متعلق ہو۔

وہ عالم کے ستون ہیں اسلئے اگر وہ تھوڑی سی حرکت کریں گے تو قصر عالم مضطرب ہو کر بالکل روہ

انہدام ہو جائیگا۔

اذا کان رب البیت بالطیل ضارباً

فلا تلہوا ولا دانیہ علی الرقص

اُن کا نیم جو ظلم مخلوق کے لئے ہزاروں فسوق و فجور کے لئے ایک دعوت و صلاہ عام ہو گا ۔

چونیم بیعت کہ سلطان ستم روا دارد
زند لشکر یا نش ہزار مرغ پر مرغ

----- (۶) -----

فصل

کیا اسلام کی تمام تر بنیاد و مخالفت کفر ہے؟

یہاں پر قدرتیہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ کیا اسلام کی تمام تر بنیاد و مخالفت ہی پر قائم ہو؟ کیا فی نفسہ اسلام کی کوئی محض اور قائم شدہ حقیقتہ نہیں؟ کیا اسکے وجود و ہستی کا خلافت پر ہے کہ اگرچہ جو کچھ کریں تم ان کا خلافت کرو کہ یہی تمہارا اسلام ہے۔ مثلاً اگر مشرکین عرب ایک خاص طریقہ سے حج کرتے تھے تو کیا اسلامی حج صرف یہی ہے کہ ان کے خلافت ایک خاص ترمیم سے افعال حج جدا تجویز کر دیئے جائیں۔ اور ان سے اسلام کا وجود قائم کر دیا جائے؟ اگر اسلام کی حقیقت یہ ہے تو حقیقتہ اسلام ایک سچے حقیقتہ سے چیز ہے بھاتی ہے کیونکہ اصل وجود تمام مذاہب کے لئے بچاتا ہو اور اسلام کی تعمیر محض مذاہب کی ریزہ چینی اور لکڑی کا قطع و برید پر قائم ہے۔

سچہ اور یہ کوئی حقیقتی وجود نہیں۔ لیکن حقیقتہ یہ ہے کہ یہاں محض ایک منسلک ہو جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا میں اسلام کی بنیاد کفر کے خلافت پر نہیں بلکہ کفر کی تعمیر اسلام کے خلافت پر قائم کی گئی ہے۔ اس لئے اسلام نے کسی ملت کا خلافت نہیں کیا بلکہ تمام ملتیں اسلام کے خلافت پر قائم کی گئی ہیں۔ کتبہ خلیفۃ الدین من فوق الارض والہامن قرار۔

قائم اعلیٰ میں جبکہ آدم و ابلیس کا نہ سب ایک تھا کون تھا جس سے پہلے خلافت کی بنیاد بنائی گئی اور اسلام و مسیحیت کے بالمقابل ان اخیر منہ کا حکم مستحکم و وجود بلند کیا۔ یقیناً ابلیس تھا کہ آدم و کیونکہ آدم نے تو دینا طلبنا انفسنا ابھرا اپنی عبدیت و بندگی اور اپنے اسلام تہمتی کا ثبوت پیش کیا تھا۔

پس ابلیس ہی نے اس اسلام و طاعت کے خلافت ایک مذہب بنایا جس کی اس نفس

پرستی۔ کبر و عظمت اور داعیہ انانیہ و صہنہ تھی۔

اسلئے کہا جاسکتا ہو کہ روز ازل ہی میں ملل کفر کی بنیاد اسلام کے خلاف پر قائم ہوئی تھی کہ اسلام کی بنا خلافت کفر پر۔

پھر زمین پر اتر کر بھی آدم علیہ السلام تو اپنے اُمی عیدیت کیلئے اسلام پر قائم رہے جو اسکا اپنے ساتھیوں کے لئے تھے۔ اور ابلیس اسی کافرانہ خلافت پر چارہ مارا۔ جو آسمانوں میں کرچکا تھا۔ پس عالم ازل کی طرح دنیا کی ابتدا آفرینش میں بحصل حقیقت اسلام ہی کے لئے رہی۔ اور خلافت یا قطع و بترید صرف کفر کیلئے۔

پھر آدم کی اولاد میں بھی جب کفر کی بنا قائم ہوئی تو اسلام کے خلاف پر کھڑا نہ رہا۔ آدم کے خلاف قابیل بن آدم کی ساتویں پشت میں پہلا انسانی کفر ظاہر ہوا۔ جس کے مقابلہ کیلئے نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے اس قوم کو یہ لیکر اپنی موافقت پر بلایا کہ میں مسلم ہوں و اوست ان اکون من المسلمین۔ میں اپنا سر اودھوں کہ میں سلیم بنائے ہوں۔

اگر یہ قوم اسلام آدم سے نہ پھری ہوتی اور اسلام کے خلاف اُس نے کوئی نیا مذہب نہ قائم کر لیا ہوتا۔ تو پھر اس کیلئے دعوت اسلام کی ضرورت ہی کیا رہتی؟

پس یہ ثابت ہوا کہ آدم کے بعد دنیا کے اس مرتبے پہلے پیغمبر اور مبلغ اسلام کے دور میں بحصل حقیقت اسلام قائم کے لئے تھی، اور کفر کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ اسلام کے خلاف پہلے ظہور فرماتا تھا۔

پھر در توحی کے بعد سے خدا تعالیٰ تک جو ان امت الکفر اسلام کے خلاف اپنے اپنے کفر کے لئے کھڑے ہوئے اور ان میں شائع کرتے رہے وہ دوں دوں اسلام ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ دنیا میں کفر و بدعتیان اور اس خلافت کی تاریکی انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ جب ہی حسب ضرورت دنیا میں نبوت کی روشنی اس کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجی جاتی تھی۔ لیکن ہر ایک نبی اگرچہ اس کو کھاتا تھا کہ وہ مسلم ہے اور وہی اسلام لیکر دنیا میں آیا ہو جس سے ہلکا اس کی قوم نے کفر سے

مذہب قائم کر لیا تھا۔

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم نمرود کے مقابلہ پر یہی دعویٰ کیا کہ میں مسلم ہوں اور اسی قدیم اور اصلی مذہب پر قائم ہوں جو بینہ آدم و نوح کا مذہب تھا، قرآن نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا۔

اذ قال لہ ربہذا سلم قال اسلمت

لرب العالین =

جبکہ ابراہیم سے ان کے رب نے فرمایا کہ اسلام لا تو اپنا
نے کہا کہ میں رب العالمین کیلئے اسلام لا چکا =

بتارکبہ کے بعد حضرت ابراہیمؑ و اسمعیلؑ نے اسی اسلام پر پختہ رہنے کی دعا کی جس سے حضرت اسمعیلؑ کا اسلام ثابت ہوا ہو۔

ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریعتنا

امۃ مسلمۃ لك =

اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلم اور ہمارے
اولاد کو اپنی امۃ مسلمہ فرما دیجئے۔

پھر حضرت ابراہیم و یعقوب علیہما السلام نے اپنی اولاد کو آخری وصیت یہی یہ کی تھی کہ تم اسلام پر مرتے دم تک جمے رہنا۔

ووصی ہما ابراہیم بنیہ و یعقوب بنیہ

ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا قوتن الا

وانتم مسلمون =

اور اسی کا حکم کر گئے ہیں اپنے بیٹوں کو ابراہیم و یعقوب
بھی اے میرے بیٹو! اللہ نے اس دین کو تمہارے لئے منتخب
فرمایا ہے سو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان نہ سنا

اور بنی یعقوب نے اپنے مسلم ہونے کی کھلی شہادت یوں دی کہ۔

قالوا نجد الہاک والہ ابائناک ابراہیم

واسمعیل واسحق الہاد احدنا

و نحن لک مسلمون =

انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی کی پرستش کرتے ہیں جیسا کہ
اور آپ کے بزرگ ابراہیمؑ و اسمعیلؑ اور اسحقؑ مگر تھے اے میں
یعنی وہی معبود جو لاشریک ہوا۔ ہم اسی کے اسلام
دا طاعت پر ہیں گے۔

یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ۔

توفی مسلماً والحقی

بالصلحین۔

چھو پدی فراہم فرما دی اسلام کی حالت میں دینا ہے

اٹھائے اور چھو خاص نیک بندوں میں شامل کرے۔

مومن علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا تھا۔ کہ

یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فاعلیہ

اسے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر

توکل کرو اگر تم مسلم (مطیع) ہو۔

تو کلوا ان کنتم مسلمین۔

ابنیا، تورۃ مثل نبی و ذکر یا علیہا السلام وغیرہ کی طرف بھی قرآن نے اسلام ہی کو منسوب کیا ہے۔

انا انزلنا التورۃ فیہا ہدٰی و نور و حکم

ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت تھی اور نور

جہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا۔

تھا، بنیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر (مطیع) تھے، ان کے سوا حق یہود

سیماں علیہ السلام نے جب بتائیں کہ ہم بھی تو ہمیں کھا تھا۔ کو حکم دیا کرتے تھے۔

ان لا تعلوا علی ذائق

تم لوگ میرے مقابلہ میں تکبر مت کرو۔ اور میرے پاس

مسلمین۔

مطیع (مسلّم) بنکر چلے آؤ۔

پھر بتائیں کہ ایمان لائی ہیں تو انہوں نے مذہب اسلام قبول کیا اور کہا۔

انی ظلمت نفسی واسلمت معہم سلوا

میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور میں مسلمان بن گئے سوائے

اللہ رب العالمین۔

ہو کر رب العالمین کے لئے اسلام لائی۔

عینی علیہ السلام کے حواریوں نے اپنے اسلام پر اللہ کو شہادہ پڑایا تھا جبکہ اللہ نے ان کو اللہ ہیام کیسا

کہ وہ اس کے دین میں داخل ہوں۔

واذا وحیت الی الخواذعین ان آمنوا

اور جبکہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم پیچھے رہو میرے سوا

وہ نہیں سوائے قالوا آمنا وانشدنا مسلمون

ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ

شاہد رہتے کہ ہم مسلم ہیں۔

اور بالآخر آخری پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ۔

کل ان ہدی اللہ وواہد علی وامننا

آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ وہ واحد و مسنون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ ہی کا راہ ہے اور جو یہ حکم ہوا اگر ہم پروردگار عالم سے

ایک جگہ حق تعالیٰ نے عام منادی فرمادی کہ۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے۔

اور فرمایا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے قبول کیا

اور پھر حدیث نبویؐ نے اس کو یہ طبقہ (انبیاء) کے وحدۃ دین کی اس آیت کے ماتحت یہ توضیح کی کہ تمام انبیاء اگرچہ ہر ایک کتنوں ہی کا قرآن ذکر بھی نہیں کیا ان سب کا دین ایک ہی اسلام رہا ہو۔

نَحْنُ مُعَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ دِينَنَا وَاحِدٌ وَالْأَنْبِيَاءُ

ہم انبیاء کی جماعت ہمارا دین ایک ہو۔ اور بھی وحدۃ دین

أَخُو الْعِلَالَةِ (ادکما قال)۔

کے لحاظ سے ایسے ہیں ایسے علاقائی نبیانی کہ باپ باپ کا

اور اسی لئے قرآن کریم نے متعدد آیات میں بتلایا ہو کہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب ہے کیونکہ سب کا دین اور صراط مستقیم ایک ہی تھا اور اسی لئے ہر ایک نبی نے اپنی تصدیق کیسا تہمت اپنے ماقبل و مابعد انبیاء کی بھی تصدیق کی اور اپنی قوم سے کرائی ہے۔

بہر حال آدم سے بلکہ عالم ازل سے لیکر عہد ختم نبوۃ تک اصولاً ایک ہی دین ہے جس کا نام اسلام ہے، اُسکے پیرائے۔ اُنکی قبائیں حسب عمر و ما کی شرائط حسب اقوام بدلتی رہی ہیں لیکن سب میں ضرور افشانی اسی ایک دین کی رہی ہے ایک ہی بحرِ بے پایاں ہے جس نے اپنا زلال حیات مختلف نہروں کے ذریعہ تقسیم کیا ہو اور ایک ہی پیکر رعنا ہے جو مختلف قبائیں پہنکر

رو نما ہوا۔

بکھر گئی تھوڑے باغ و بستان مختلف	باراں و قطرہ و صدف و گوہر آمدہ
مشتق چونیک در گمری صین مصدق	کین در صفات ظاہر خود مضمحل آمدہ

اور اسلئے پچھلے دہانِ حقہ (سمادین) کو اسلام کو کوئی بھی اجنبیت نہیں ہو بلکہ ہر سچا مذہبِ عالم ہی کا ایک مظہر تھا جسے اسلام نے اپنی کبھی خاص شان سے اپنی نمائش کی تھی۔

ہر کجائی نگرانی انجمنہ ساختہ اند	ایک چراغ است درین خانه که از تیر توان
عربی کے ایک شاعر نے اسی حقیقت کو کہ اگر کثرت میں صدق کی تلاش ہو تو کثرت کو کم و بیش مبالغہ میں ہو گئی ہوگی اس کی وضاحت کیا ہے	
وَأَنْتَ زَقَتْ كَثْرَةُ الْمُتَعَدِّدِ	وَالْبَحْرُ إِلَّا الْمَوْجُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ
<p>ادرا سیکے یہی دین سب سے پہلے عالم میں ظاہر ہوا۔ پس جیسقدر بھی باطل مذاہب پیدا ہوئے وہ اس دین کے خلاف کرنے اور اس سے مقابلہ ٹھاننے میں نمودار ہوئے ہیں۔ اس لئے اسلام کی بنیاد عہد آدم سے عہد نبوی تک سیطرہ غیر مذاہب کے خلاف پر نہیں۔ بلکہ تمام مذاہب باطلہ کا سنگ بنیاد اسلام کے خلاف پر رکھا گیا۔ پس اگر اسلام غیر مذاہب سے تشبیہ منقطع کرتا اور ان کی موافقت سے ہٹا کر صرف اپنی موافقت پر مجبور کرتا ہے۔ تو اس کے یہ معنی تو ہو سکتے ہیں کہ اسلام اپنے ہی خلاف سے روکتا ہے کہ اس کا وجود مستقل ہے اور اس کے تمام مذاہب کا وجود محض غلافی اور غیر مستقل ہو نہ کہ وہ دوسروں کے خلاف سے اپنا وجود کسب کرتا اور دوسرے غیر منہ نکا خوشہ چین ہے۔ نہیں بلکہ دنیا کے ہر خرمین خاشاک میں اگر کوئی پرمغز وادب نہ ہو تو اسی خرمین کا ہے۔ اگرچہ چور اپنی سارقانہ کارروائیوں کا اقرار نہیں۔</p>	
در نہ یک سر و در نہ یغیہ اتماہر تو نیست	آفریناں پاس غلط کردہ خودنی دارند
<p>پس کس قدر حیرتناک ان لوگوں کا رویہ ہوگا جو اسلام کے مستقل شعبہ کو چھوڑ کر کفر کے بے پڑا اور مضر شعبہ کو اپنا دستور بنال قرار دیں۔ اور مشابہت نبوی کو ترک کر کے مشابہت شیطانی دامن الجنتہ والناس کو اختیار کریں۔ ایسا تو اپنی کی شکایت ان کے رب کے لیے کی ہے۔</p> <p>جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔</p>	
اللہ تعالیٰ شہیری ائمہ میں سے بعض کی شکایت کی اور کہا کہ میں نے شیطان ان کی جیسے چھوڑا۔ اور دوسری	ان الله اظهر الشكواية من الحق وقال الحق طبعه شيطان لا يلجم فهم به جهننى وليطعنوا الشيطان
چو در روئے دشمن بود روئے تو	نظر درست نادر کند سر تو
چو بینہ کہ دشمن بود در سر تو	ندانی کہ گمستر نہد در سر تو

فصل

تشبیہ کے فقہی مراتب

یہ ثابت ہو جائے کہ بعد کہ منہ تشبیہ کا حقیقی مقصد فلسفہ سلاعی کو اقتباس و تباہی سے بچانا اور مسلم و غیر مسلم میں کلی انقطاع کر دینا ہے یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری ہو کہ پھر بھی منہ تشبیہ کا منشا مخلوق کو انگلی اور تسد راج میں ڈالنا یا عام طبی اور قدرتی جذبات کو پامال کر دینا نہیں۔ بلکہ وہ امتیاز ملکیاتی رکھتے ہوئے بعض مراتب عمل میں اشتراک اور بلکہ کتنے ہی قدرتی امور میں تشابہ کا بھی قائل کرتا ہے۔ چنانچہ ذیل میں ہم تشبیہ کے مراتب کا وہ فقہی نقشہ پیش کرتے ہیں جس سے تشبیہ کے جواز و عدم جواز - حرمت و کراہت مستحکم و عدم استحکام - اور امکان و عدم امکان کی تفصیلات پورے طور پر واضح ہو جائیں گی۔

انسانی نمود کی عقائد ہی قیس ہو سکتی ہیں۔ اضططاری اور اختیار کی۔ منظرہ سی
 اُمورہ ہیں جس کے ایجاد و اعدام میں انسانی اختیار اتنا کوئی دخل نہیں۔ مثلاً انسان کی فطری
 اور ضلوع و اطوار۔ اور جسمانی اقتصادات، یعنی اس کے اعصاب و بدن۔ چہرہ و جہرہ۔ پیرائے ذاتی و عوامی
 جو کہ پیاس لگنا اور اس اندرونی داعیہ سے کھانسنے پینے پر مجبور ہونا۔ اور اس میں تشبہ یا تن پوشی کا
 فطری داعیہ۔ اُس کا قدرتی طور پر مدنی الطبع بنکر پیدا ہونا۔ اس کا اپنے رہنے کی ضرورت و مباد
 پر ملاحظہ ہونا وغیرہ یقیناً اُس کے اختیاری اُمور نہیں۔ اگر وہ مذہبی چاہے تپ بھونے یا ہر ذات اُس کے
 دل پر باجمہم کرتے رہے اور عمل کے جامہ میں نمایاں ہوتے رہے ہیں۔ اور وہ اس وقت سے اس وقت
 کو لئے ہوئے ہوتا ہے جبکہ اختیار و عدم اختیار کی حقیقت بھی اُس کے دائرہ فہم میں نہیں ہوتی
 اضططاری اُمور کا ہے کہ ایسے امور میں تہذیب کرنے کے لئے شریعت اُسے کوئی عقاب
 نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ اُمور اگر مسلم و کافر میں مشترک ہیں تو منہ تشبیہ کے ذریعہ اس اشتراک کو

مٹانے کی کوئی سعی نہیں کی جائیگی۔ نہیں کہا جائیگا کہ اگر غیر مسلم کھاتے پیتے ہیں تو مسلم انکے خلاف ترک تشبہ کے ذریعہ بھوکا مر جائے۔ یا وہ ناک کان رکھتے ہیں تو یہ کات ڈالے اور وہ اگر انسان ہیں تو یہ لاشیل جانور ہو جائے۔ کیونکہ مسلم و کافر کا یہ جہلی اشتراک یا عدم امتیاز جبکہ قدرتی ہے تو انسانی اُس کے مٹانے پر قادر ہی ہے اور نہ اُس کے باقی رہنے میں ضیاع حدود یا تخریب عقائد کی کوئی مضرت ہے۔ انسان کے بس ہی میں نہیں کہ وہ انسان نہ رہے بلکہ گدھا بن جائے یا حواس اور نامی نہ رہے بلکہ اینٹ پتھر ہو جائے۔ اور جبکہ انواع کی یہ قدرتی حدود اس درجہ مضبوط یا امتیاز اور حد معین و قدر معلوم پر ہیں کہ انسان کی کوئی ارادی حرکت نہ انھیں مٹا سکتی اور نہ ان میں تسلسل کر سکتی ہے کہ وہما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ تو پھر ترک تشبہ کے ذریعہ ایک ناممکن البتاس کی روک تھام کرنے کی تکنیکیت دیا جانا بلا مشبہہ عبث اور خلاف حکمت امر ہوگا۔ جس سے خدا اور انکی پاک شریعت بری ہے۔

پس شریعت اسلامی اپنے اولیٰ و نواہی کے ذریعہ انسانی افعال کی تہذیب و تاشیگی تو کرے گی لیکن امور میں انسان کو کوئی خطاب نہیں کرے گی جو براہ راست خدا کے قوائے مدبرہ سے انصرام پارے ہوں۔

وہ یہ حکم تو نہ دیگی کہ تم تشبہ بالیفر کے خوف سے کھا اپنا ترک کر دو کہ غیر مسلم بھی ایسا کرتے ہیں کیونکہ یہ تمھارا انسانی عمل ہی کب ہے؟ لیکن یہ حکم ضرور دیگی کہ تم اپنے آداب خورد و نوش کو ترک تشبہ کے ذریعہ ممتاز بناؤ کہ طریق خورد و نوش ہر طرح تمھارا ہی اختیار ہی نہیں ہو۔

وہ نہیں کہیگی کہ تم ترک تشبہ کے داعیہ سے لباس ہی ترک کر دو کہ غیر مسلم لباس پہنتے ہیں کیونکہ تلویش و تن پوشی تو انسانی فیتہ کا ایک غیر اختیاری شعار ہے لیکن یہ ضرور کہیگی کہ تم لباس کی وضع و تراش کو غیر قوام کے لباس سے ممتاز اور نمایاں رکھو کہ یہ ضرور تمھارے سے حدود اختیار میں ہے۔

شریعت کبھی نہیں کہیگی کہ تم غیر مسلموں کی ناک کان وغیرہ دیکھ کر ترک تشبہ سے اپنی اعتنا

بدن کاٹ ڈالو کہ یہ اعضا تمہاری اختیار و ایجاد سے کب موجود ہوئے۔ ہاں مگر یہ ضرور کہیں گے کہ تمہارے
پہرے اور بدن کا تحمل غیر اقوام کی زمینوں سے نمایاں ہو کہ یہ تو سراسر تمہارا ہی اختیار فی فعل ہو۔
شریعت ہرگز حکم نہیں کرے گی کہ غیر مسلموں کو عبادۃ کرتے ہوئے دیکھ کر تم عبادۃ ترک کر دو
کہ جذبہ عبادۃ محض فطری داعیہ ہے۔ لیکن یہ حکم ضرور کرے گی کہ اپنی کمثل طرق عبادۃ کو غیر اقوام
کے اذہور سے طرق سے ضرور ممتاز کر دو کہ یہ بلاشبہ تمہارا اختیار فی فعل ہے۔

اسی طرح وہ خطاب نہ کرے گی کہ اگر غیر اقوام تمدن ہیں تو تم نفس تمدن ہی کا استیصال
کر دو کہ مدنی الطبع ہونا اور جانوروں کی طرح جنگلوں اور بھٹوں میں نہ گزار سکتا انسان کی ایک
غیر اختیاری خواہش ہے۔ ہاں مگر وہ یہ خطاب لا محالہ کرے گی کہ تم اپنے تمدن کے اصول اور اسکے
روحانی دستہ کو غیروں کے دساتیر سے ممتاز بناؤ کہ یہ تو بلاشبہ تمہارا ہی اختیار فی فعل ہے۔

پس اب بعض سطح نظر انسانوں اور ان انسانوں کا رجوع بیکاری سے دلچسپی سیکھنے کے
سبب عمل کے بجائے بھی گویا شبہات ہی اٹھانے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، یہ کہنا بالکل
پھر اور حقیقت ناشناہی پر مبنی ہوگا کہ اگر تشبیہ بالکفار حرام ہے تو ناک کا بھی کٹواؤ کہ کفار بھی ک
کان رکھتے ہیں۔ سونا جانا وغیرہ بھی چھوڑ دو کہ وہ بھی سارے کام کرتے ہیں گویا ترک تشبیہ
ایک ناممکن عمل مسئلہ ہے اور تشبیہ و مشابہت فطرۃ کا اقتضا، کیونکہ میست کے سلسلہ میں شریعت
کو اختیاری اور تشریفی حیثیت سے امتیاز پیدا کرنا ہے نہ کہ تکوینی اور خلقی حیثیت سے اور نہسانی
افعال کو البتہ اس سے بچا نا ہو نہ کہ خدا کے افعال کو۔ نیز ایسے دانشمندوں سے الزامی طور پر کہسا
جائے گا کہ مسلم و کافر کی یہ اضطرابی مشابہت اور صورت کی یکسانی سائنس نے رکھ کر اختیاری امور
میں تشبیہ و مشابہت کا فتویٰ دیدینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی عقل کا دشمن جماع زوجہ کے
حلال ہونے سے نہ ناکے جواز پر استدلال کرنے لگے کہ صورتاً و کیفاً نہ ناو جماع یکساں ہیں پس
اگر یہ عقلمند جماع زوجہ کی مشابہت سے نہ ناکے حلال ہونے یا نہ ناکے مشابہت سے جماع زوجہ کے
حرام ہونے کا فتویٰ صادر کر دیں گے تو ممکن ہو کہ ان کے اس سوال پر بھی کوئی فور کیا جائے۔

طبعی امور بہر حال مسئلہ تشبیہ کا تعلق اضطرابی اور تکوینی امور سے کچھ نہیں وہ تو دیگر مسائل شرعیہ کی طرح صرف اختیاری امور پر درآ رہے، لیکن اختیاری امور کی دو قسمیں ہیں طبعی اور قسری طبعی افعال سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ اختیاری ہونے کی ساتھ ساتھ بہت جلدت و غلطی کے کبھی انہی داعیہ سے سرزد ہوں نہ کہ کسی بیرونی تعلیم اور سکھانے یا بتانے سے جیسے کھانا پینا وغیرہ کہ گو وہ انسان کا اختیاری فعل ہے مگر اس کا منشا (بھوک پیاس) غیر اختیاری ہے اسلئے یہ باوجود اختیاری ہونے کے بھی چونکہ طبعی ہے اسلئے گویا اضطرابی ہے۔ پس اس میں بھی ہم ترک تشبیہ کے مکلف نہیں ہوں گے۔

قسری امور قسری امور وہ ہیں جو گو کسی دلی جذبہ کے ماتحت ظاہر ہوں مگر ان کا فہم زیادہ تر بیرونی اشارہ اور خارجی تعلیمات کا رہین منت ہو۔ ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ تعبیدی اور قنودی طبعی وہ تعلیم کہ وہ اعمال یا عبادات اور دین کی قسم سے ہو سکے یا عادات اور معاشرت وغیرہ کی قسم سے صورت اولی (نذیبی امور) میں تشبیہ بالغیر لازم ہے۔ جیسے کہ نصاریٰ کی طرح سبب پر صلیب لٹکا لینا۔

بتوہ کی طرح زنا۔ باندہ لیتا یا پیشانی پر نقشہ لٹکا لینا۔ اور سکھوں کی طرٹ باتھ میں اسے کا کواپہوں لینا۔ وغیرہ کہ تمام اس قسم سے ہی سے فتون کا اقتضا قائم ہو سکتا ہے۔ اور شرع میں جہاں اس طرح کے اختلاط و التباس کی بنیاد سے بچنا ہو۔

شیخ بالذات امور اور اگر قنودی یا معاشرتی امور ہوں تو بہر حال ان کی دو قسمیں ہیں یا وہ امور شیخ بالذات ہوں گے یا سہل بالذات اگر شیخ بالذات میں قنودی امور ہوں گے تو وہ سہل بالذات ہوں گے مثلاً فتوں سے بچنا چلن۔ یا مکلف بالظہر کہ کوئی قوم کی ایسی حرکت نہیں کرے کہ اس سے سہل بالذات کی کوئی عظمت ظاہر ہو جاتی ہو وغیرہ۔ کیونکہ تشبیہ بالغیر کے علاوہ اس میں کسی اور تشبیہ کا وجود نہیں کہ اس میں بالذات کی عظمت ظاہر ہو جاتی ہو وغیرہ۔

شعار اقوام اور اگر وہ امور مباح بالذات ہیں تو پھر دو صورتیں یا وہ امور کسی غیر قوم کا شعار اور امتیازی نشان ہوں گے یا ایسا نہ ہوگا۔ اگر شعار میں تو پھر بھی تشبیہ قریب بہ حرام ہو جس کو فقہانے اپنی اصطلاح میں مکروہ تحریمی سے تعبیر کیا ہو۔ مثلاً غیر اقوام کا وہ مخصوص لباس جو صرف انہی کی طرف منسوب اور انہی کی نسبت سے مشہور ہو اور اسکے استعمال سے استعمال کرنے والا اسی قوم کا فرد سمجھا جانے لگے۔ جیسے نسرانیوں کی ٹوپی یا کسی قوم کا کلائی شعار یا رجز وغیرہ جسکی تفصیل اپنے موقع پر آجائیگی۔

ذی بدل اشیا اور اگر غیر شعار ہیں تو پھر دو صورتیں یا وہ غیر شعار امور ایسے ہوں گے کہ جن کا بدل مسلمانوں کے یہاں موجود ہوگا یا نہیں؟ اگر ان کا بدل موجود ہے تو پھر ان امور میں بھی تشبیہ مکروہ ہے۔ کیونکہ اسلامی غیرت و حمیت کا اقتضا یہی ہے۔ کہ ہم اقوام کی ان اشیا کو متحرک کریں جن کا بدل ہمارے پاس موجود ہے۔ ورنہ یہ ایک بے عزتی اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ اختیار کا دستگیر بنادینا ہے۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں عربی کمان لئے ہوئے تھے کہ آپ نے کسی کے ہاتھ میں فارسی کمان دیکھی تو ناخوشی سے فرمایا کہ یہ کیسا لئے ہوئے ہو؟ پھر چونکہ وہ عربی کمان رکھو کہ جس کے ذریعہ خدا نے تمہیں قوت و شوکت دی اور بلاد ارض کو مفتوح کیا۔ چنانکہ فارسی کمان کا بدل عربی کمان موجود تھی اسلئے غیرت و لا کر حضور نے روک دیا تاکہ غیر اقوام کے ساتھ ہر ممکن سے ممکن امتیاز پیدا ہو جائے اور چھوٹے سے پھوٹا اشتراک قطع ہو کر ایک مسلم اپنی ہی امتی کے ساتھ نمایاں ہو۔ ورنہ اگر مسلم قوم اپنے گھر سے بے خبر ہو کر بلکہ اپنے گھر کو آگ لگا کر دو سروں کی عادات و معاشرت کا اتباع کرنے لگیں تو ان کی مثال ایسی ہی ہو جاتی ہے

ایک سید پر نان ٹرا بر فرق سہ	تو بھی جوئی سب نان در پدر
تا بہ دانوسے میسان قهر آب	در عطشش و زجرع گشتی شراب
منوئی التثبیہ امور	
ہاں اگر غیر اقوام کی اشیا ایسی ہیں کہ ان کا کوئی بدل مسلمانوں کے پاس نہیں جیسے آج یورپ کی نفی نئی ایجادات۔ جدید اسلحہ تمدن و معاشرت کے سلسلے میں	

تو اسکی پھر دو صورتیں ہیں یا ان کا استعمال تشبیہ کی نیت سے کیا جائے یا بغیر نیت تشبیہ پہلی صورت میں استعمال جائز ہو گا۔ کیونکہ تشبیہ بالکفار کو نیتہ و ارادہ مقصود بنانا انکی طرف میلان و رغبت بغیر نہیں ہو سکتا اور کفار کی طرف میلان یقیناً اسلام کی چیز نہیں بلکہ اسلام سے نکال دینے والی چیز ہے۔
قرآن کریم نے تو صحت اعلان فرما دیا ہے۔ ولا تزرکونوا الی الذین ظلموا فتمسکوا بالنادۃ
نیز غیر مسلموں کی کورانہ تعلیق کسی مسلم کو کبھی بام عروج پر نہیں پہنچا سکتی جیسا کہ ظلمت کی تعلیق نور کی چمک میں مرض کی تعلیق صحت میں اور کسی ضد کی تعلیق دوسری ضد میں کوئی اضافہ قوت نہیں پیدا کر سکتی۔ اس اگر ان چیزوں میں تشبیہ کی نیت نہ ہو بلکہ اتفاقی طور پر استعمال میں آ رہی ہوں تو ضرورۃ کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی شرعی حرج نہیں۔

سید ذریع اور احتیاط | ان یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ تمام تفادات اور فرق مراتب علم و اعتقاد کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ علماء ہر درجہ تشبیہ کو ممنوع العمل قرار دے لیتا ہی ایک مسلمان کے لئے احتیاط اور حقیقی پرہیزگاری کا باعث ہو سکتا ہو۔ کیونکہ ہر تمدن و معاشرۃ کا ایک طویل سلسلہ ہو۔ اور اس سلسلہ کی ایک کڑی دوسری کو کھینچ لیتی ہے۔ پس کسی تمدن کی کسی چیز کو اختیار کر لینا گویا دوسری چیز کے لئے راستہ صاف کر دینا ہو تو اس طرح انجام کار پورے ہی تمدن کا حلقہ اپنے گردن میں ڈالنا ہے۔ اسلئے بطور سہ ذرائع تشبیہ کی ان تمام مراتب سے خواہ وہ حرام ہوں یا مکروہ تحریمی یا تنزیہی عمل کے دائرہ میں کیسا ہی حماقت کیجائے گی۔

کیونکہ شریعت کا یہ ایک جدا گانہ اصول ہے کہ وہ ان امور سے بھی ایک مکلف کو الگ کرتی ہے جو جواز و عدم جواز کے درمیان اشتباہ کا درجہ رکھتے ہوں کیونکہ وہ حسب سطح حلال سے متعلق نہیں اس سطح حرام سے بھی متعلق ہیں اور بہت ممکن ہے کہ ہر ایک انسان بجائے حلال کے ان کے ذریعہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ بخاری کی ایک حدیث میں صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا گیا کہ۔

ومن وقع فی الشبهات کداع یرعی حلالہ
جو شخص مشبہات میں پڑ گیا وہ اس پر داسم کا مانند ہو

یوشاک ان یواقعه الا وان لكل ملت حئی

یہ سلطانانی چراگاہ کے قریب اور گرد و پیش ہی میں بڑا حیرانہ ہے۔

الا فان اجماع الله حارمة =

تقریباً کہ چار گاہ میں گھس جائیگا (اور سلطان نے عتاب کا

مرد ہو جائیگا) خبردار! ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، مشنوا! اللہ کی چراگاہ کو نہ کوئی محرمات میں۔ (اور اسکا قریبی گرد و پیش مشتبہات میں ہیں پس مشتبہات میں بڑ جانیدار ضرور ہے کہ محرمات کا ارتکاب کرنے لگے) ۱۵

پس ہمیشہ نے تنبیہ کی کہ تم جائزات اور حلال اُموریہ قناعت کرو۔

نہیں بلکہ بعض اوقات اُمنہ کے ارباب تقویٰ و تہذیب و احیاء اور میر بہتر گامی کے دائرہ میں بعض

ایسے جائزاً سور کو بھی ترک کر دیتے ہیں جن کیلئے نہ کوئی صریح ممانعت ہوتی ہے نہ ان کے کر لینے پر

کوئی شرعی تکلیف و علامت۔ لیکن اسوجہ سے کہ یادہ امور ان کے فراست میں کسی بھی شے نئی کے بعد۔

تخلی سے اس سے ہوتے ہیں، ماسکل جانے ہوئے کے مادہ دقتیہ قدیمہ کے ساتھ کسی ناخائز حد تک

ہو بخداستہ کا میٹر انجمن اسکے درجہ جیسے کہ سرکار رفقا اگر

اسکے گشت و فقہاء احمدیہ

[illegible]

۱۰ -

اس سے زیادہ ہادیہ۔

بازدیدتین و پایا لیا

من انی سانی و قد اضر بها الزلزل علی کل

صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تانوں کے ساتھ کفر کیا۔

علائقہ کاہن اور ساحری بتانی ہوئی چیزوں کو ماننا اور ان پر عمل درآمد کرنا لوٹرفٹ لیکن محض آسنے

اس چلانا اور اس کے نزدیک سے گزر جانا کفر نہ تھا۔ مگر چونکہ یہ آنا اور گزرنایا اسکی باتیں سننے

در پھر ان کو ماسٹری اور پھر انیسر علم برآید کر سنے کا ذریعہ قریب تھا۔

اسی لئے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں۔

يَا كَرِيمُ دُرِّ الْخَيْرِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ نُوَيْبُ =

کیونکہ یہ حقیر گناہ ہی عظیم گناہوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ اسی لئے جہاں قرآن کریم نے فرمایا: **لا یزنیون** (مومن زنا کار نہیں ہوتے) اور زنا سے ممانعت کی وہیں یہ بھی فرمایا کہ۔

لا تقربوا الزنا | زنا کے قریب بھی مت ہو۔

یعنی وداعی زنا مثل لمس و تقبیل۔ یا شتم و لطمہ یا قربت۔ یا خلوة سے بھی بچو کہ یہی چیزیں زنا کے قریبی وسائل ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم نے حدود اللہ کی حفاظت کا حکم ان الفاظ میں دیا کہ۔

ثلاث حد و حد الله فلا تقربوہن۔ | یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب بھی مت آؤ۔

یعنی گو قریب آنا فی نفسہ گناہ نہ تھا لیکن گناہ کا پیش خیمہ تھا اسلئے قربت بھی ممنوع ہو گئی۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم نے سوال کر نہیں کر سکی ممانعت فرمائی تو صہیق اکبر رضی اللہ نے اپنے کوڑا اٹھا دیسے گا بھی کسی سے سوال کیا جو گھوڑے سے گر پڑا تھا، بلکہ خود ہی اُتر کر اٹھایا۔ حالانکہ فی نفسہ یہ سوال جائز تھا۔ مگر اس کا یہی سوال کے بیحد محملات لفظی میں سے ہونا بھی ممکن تھا، اسلئے احتیاطاً اس بیحد امکان سے بھی رک گئے۔

یہی وجہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنے کی ممانعت فرمائی اور کہا۔

لا ترفعوا اواصاکم فوق صوت النبی

اؤ گونجی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو اور جتنی

دکا بکھر والہ بالغول بکھر بعضکم بعضنا

اس طرح چرسے مت بدو صلیح تم ایک دوسرے سے ملنے

آواز سے ملنے ہو۔

تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے چھوری الصوت، آتما آہستہ بولنے لگے تھے کہ ان کی بات برابر سنائی نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ امتی بہت آوازی کا حکم نہ تھا لیکن تقویٰ کی احتیاط بہت سے جائز حصوں کو بھی چھوڑا دیتی ہے جبکہ ان جائزات سے ممنوعات کا راستہ صاف ہوتا ہو پس صلیح ان مختلف انواع۔ یعنی مخمی۔ مستلک۔ مسکر۔ اتیان کاہن۔ قربت زنا۔ احتراز صغار۔ اقرب حدود۔ رفع اصوات اور مسئلہ سوال کی کتنی ہی مشتبہ یا جائز حدود و محض اسلئے ترک

کی گئیں تاکہ ممنوع حدود تک کسی کی رسائی ہی ہو سکے۔ اس طرح مسئلہ تشبیہ کے بارہ میں بھی شریعت کی نصوص اور عام قواعد شرعیہ اس طرف راہنمائی کرتے ہیں کہ جس طرح اس کے ممنوع حدود سے احتراز کیا جائے اسی طرح اس کی مشتبہ یا بعض جائز حدود بھی پوری قوت کے ساتھ علاً احتراز کیا جائے تاکہ حرام و ممنوع تک نہ پہنچ سکیں دلائل کبیرۃ الا علی الخشعین۔

ان چند فصلوں میں ہم نے مذہب و اقوام کے اصلی صورت پر نہ رہتے اور انجام کاونکے مرٹ جانے کی اصولی اور کلی حقیقت کہ وہ تشبیہ بالا وغیرہ پر پھر تشبیہ کے تفصیلی مراتب کی نفی یا کیفیت پیش کی جس کو عقل و نقل اور محسوسات و طبیعات سے باوجود کم مانگی اور بے بقاعدگی کے میں نے اپنی بساط کی قدر واضح کرنے میں کوشش کی۔ اور الحمد للہ کہ عقل سلیم اور نقل صحیح سے اس موضوع کو چسپور واضح کرنے کی ضرورت تھی وہ بالا مجال واضح ہو چکا اور ثابت ہو گیا کہ اصول و شریعت کا تشبیہ سے بحث کرنا کسی خود بینی یا تعصب پر مبنی نہیں ہے بلکہ غیر متوجہیت اور تحفظ خود اختیاری پر اور اسپر کہ کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں کہلائی جا سکتی جب تک کہ اس کی خصوصیات پائیدار مستقل نہوں۔ اور جبکہ اسلام کی امتیازی خصوصیات ہر حیثیت سے حق مستقل قابل تبدیل اور لازوال ہیں۔ تو سب سے زیادہ بلکہ صرف ایک اسلام ہی کو حق بھی ہے کہ وہ دنیا کی ساری قومیتوں کو مثلاً کہ اپنی برادری میں مدغم کرے۔ اور اپنے ہی مخصوص رنگ سے ساری دنیا کو رنگ دے۔ یعنی قطع تشبیہ کے اصول کو بر لا استعمال کر کے غیر اقوام سے اپنی قوم کو بالکل متماثل بنائے۔ اگر اسلام اس مسلک تشبیہ بالا وغیرہ تشبیہ جس سے قومیت پر فتنہ طاری ہوتی ہے جس سے اتحاد و زندہ اور تہابہ کفر و مرجع و جد پذیر ہوتا ہے، کے اسناد کے طریقے تعلیم کرتا اور اس کی ریشہ و اخیون کو نہ رد کرتا تو یہ اسکے چہرہ تمام دکال پر ایک نہایت ہی بدنام دھبہ ہوتا لیکن اسلام جس طرح ہر نقص کے دھبہ سے پاک ہے اس طرح اس عیسیت بھی پاک ہے۔ کہ اس میں مسئلہ تشبیہ پر کوئی شافی بحث نہ ہو۔

اسلام نے اپنی مکمل تعلیم کے صفحات میں تشبیہ بالا اقوام پر بھی کافی اور مکمل روشنی ڈالی ہے۔

اور انشاء اللہ ہم فروری ابواب میں ثابت کرین گئے گا اسلام کے تمام شعبوں دعا و استجاب
 عبادات - حدود و کفارات - معاملات و سیاسیات - نمایر تمدن طرق تہذیب مثل اخلاق
 آداب معاشرت - اصول طعام و شرابہ - قوانین خالیہ بیداری - پھر تمام وہ کیفیات جو ایک
 انسان پر خلوة و صلوة - انفراد و جماع - نفسی و آقائی - مادی و روحانی طور پر استکمال دینا اسکے ہر
 پہلو میں ترک تہذیب کی تعلیم موجود ہے۔ گویا اسلام کا مجموعی مرقعہ ہی ترک تہذیب کا ایک درس عبرت
 آموز ہے۔ مگر انہی توفیق شعار انسانوں کیلئے جو علم ازل میں اس عبرت سے مستفید ہوتے کیلئے چھٹا
 سنے گئے تھے۔ مسند تہذیب کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اب ہم آئندہ باب کی چند فصلوں
 میں ان مشہدات کا ازالہ کریں گے جو اس سلسلہ پر بانک کئے گئے ہیں +

باب دوم

بحث و تنقید

حَدِيثٌ مِنْ تَشْبِہٍ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

یہاں تک اجماع مسئلہ کا ہر پہلو تحقیق کی روشنی میں آچکا ہے۔ اور مسئلہ تشبیہ کی حقیقت۔ اسکی ضرورت اور شریعت کا اس کے بارہ میں انتہائی اہتمام کرنا سامنے لایا جا چکا ہے۔ ہاں ابھی تک یہ ضرورت باقی ہے کہ ہم ان نکتہ چینیوں اور شبہات و وسوس کی بھی ممانعت کریں جو سطحی النظر لوگوں کی طرف سے اس مسئلہ کو محدود و تنہا بنانے کیلئے کئے گئے اور احوال کئے جا رہے ہیں۔ تاکہ پھر مسئلہ تشبیہ بالکل غیاب ہو جائے اور ایک عجیبائے عمل کیلئے شاہراہ عمل نمایاں ہو سکے۔

ان شبہات و خدشات کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ بعض کا اثر مسئلہ کے اعتقاد پر پڑتا ہے اور بعض کا عمل پر۔ یعنی بعض شبہات کا حاصل سرے سے مسئلہ ہی کی تکذیب و تغیب ہے اور بعض کا محصول عمل کی تعطیل۔ پھر اعتقادی خدشات میں بھی دو پہلو اختیار کئے گئے ہیں۔ بعض نے اشرعی مسئلہ کی تکذیب میں خود شریعت ہی کو آلہ کار بنایا ہے اور گویا تردید مسئلہ کی منزل پر وہ لوگ تادیل کی راہ سے پہنچے ہیں تاکہ ان کو مکذب دین نہ کہا جاسکے۔ اور بعض عاقبت ناشناسوں نے ان منصوص مسئلہ کی تکذیب میں اسکی بھی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ صرف اپنے اہوا و تخیلات ہی کو بڑھ کر کافی وجہ خیال کر کے شریعت کے بالمقابل غم ٹھوک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم بھول اللہ و قوت ہر فریق کے استدلال پر بالترتیب پہلے بحث و تنقید کی نظر ڈالینگے اور پھر تحقیق کی۔ یعنی مناظرانہ اور الزامانہ جواب کے بعد اسکی حقیقت نمایاں کرینگے کہ اصل حقیقت کیا تھی؟ جس کو حقیقت ناشناسوں نے اپنی کج فہمی سے اس حد تک پہنچایا کہ وہ حقیقت کے بجائے ایک مضبوط اور دھوکہ نظر لٹائے گئے۔

و بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ

فصل

پہلی قسم کے لوگوں نے جو تہدانہ یا مؤولانہ رنگ سے میدانِ خلاف میں آئے، قومی لکچروں۔ سیاسی خطبوں اور مطبوع تحریروں میں بہت ہی بلند بانگ ہو کر دعویٰ کیا کہ مسئلہ منع تشبیہ ایک نامکن اہل اور غیر معقول مسئلہ ہو۔

اور مسئلہ تشبیہ کی صریح بنا، حدیث من تشبیہ بقوم جنہم پر تھی اسلئے اس حدیث کے رد و تضعیف میں انہوں نے اپنا سارا داعی زور صرف کیا ہے۔

سرسید بانی کالج علیگڑھ جنکا اہم مقصد مسلمانوں کے دل و دماغ سے ان کے قدیم مخصوص اوضاع و شعائر کی اہمیت کا نکلانا تھا۔ اس طبقہ کے پیش رو ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنے مقصد میں حائل دیکھ کر اُسکو گرائے اور سا قطر الاعتبار بنانے میں اپنے ایک موقت رسالے تہذیب الاخلاق کے کتنے ہی صفحات رنگے ہیں۔ اور اپنے زور و قوت کے موافق مسئلہ منع تشبیہ کا اہم اتصال کر دیا ہے۔ انہوں نے حدیث مذکور پر چوتھے مشبہات وارد کئے ہیں۔ پہلا مشبہہ روایت اور سند کے اعتبار سے ہے۔ اور پانچ مشبہہ روایت اور تفقہ کے لحاظ سے ہیں۔ روایتی مشبہات دینی قطعِ رُودۃ یا انقطاع کے متعلق وہ تہذیب الاخلاق جلد چہارم بابت ۹۱۷ کے صفحہ ۱۰ پر لکھتے ہیں کہ۔

”ادل تو جھوکیہ بیان کرنا چاہئے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ نہ روایت اور نہ دلائل روایت تو اسلئے ثابت نہیں کہ جو سند اس حدیث کی بیان ہوئی ہے اُس سے اتصال سند کا رسول خدا تک ثبوت نہیں ہے۔ کیونکہ جو الفاظ روایت کے ہیں ان سے یہ بات لازم نہیں ہے کہ حسان اور ابی مہذیب درمیان میں اور کوئی راوی ہو پس جبکہ ہر سلسلہ روایت غیر ثابت ہے تو وہ حدیث فی نفعہ ثابت نہیں۔“

اس مجہول مشبہہ کے متعلق ہمیں کسی جوابی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا بہتوینہ اہل

اتفاق سے محدث تھیں حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتدار الصراط المستقیم میں کر دیا ہے۔ اولاً
حدیث مع سند حسب ذیل ہے۔

پہلے راوی عثمان بن ابی شیبہ میں۔ دوسرے ابو النضر
تیسرے ہاشم بن القاسم۔ چوتھے عبد الرحمن بن ثابت۔
پانچویں حسان بن عطیہ۔ چھٹے ابو ثنیب برشی ہیں
سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نہ کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کسی قسم
کیا تہمتا بہت انتہا کی وہ اسی قوم میں سے ہو گیا۔

حدیث عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو النضر
یعنی ہاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن
بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطیہ عن
ابی ثنیب الجرجسی عن ابن عمر قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبه
بقوم فهو منهم درواہ ابو داؤد مجاہد الا قتیبہ

حافظ ابن تیمیہ نے اسکے پانچوں رجال کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ حسب ذیل ہے۔

ابن ابی شیبہ۔ ابو النضر حسان بن عطیہ۔ صحیح ہے کہ ان مشاہیر اور اجلہ رواتہ میں سے
ہیں کہ ان کی ثقہ و عدالت ہرگز اس قول کی محتاج نہیں کہ وہ صحیحین کے رجال میں سے ہیں بلکہ
صحیحین کے رجال کی جماعت اسلئے ایک سہری لڑی ہو کہ ان جیسے ثقہ حضرات اس زنجیر کی
کڑیاں ہیں۔

عبد الرحمن بن ثابت ان رواتہ میں سے ہیں کہ یحییٰ بن معین ابو ذر اور احمد بن عبد اللہ
المرجرجسی نے ان کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ لیس یہ بائیں دانگے بارہ میں کوئی جرح و
خلیان نہیں ہے اور عبد الرحمن بن ابراہیم نے فرمایا کہ ہوثقہ ابو حاتم جیسے امام نے فرمایا کہ ہو
مستقیم الحدیث۔

ابو ثنیب برشی بھی ان صدوق رواتہ میں سے ہیں جکے متعلق احمد بن عبد اللہ النعمانی فرماتے
ہیں کہ ہوثقہ وہ ثقہ ہیں میں نہیں جانتا کہ کسی نے بڑائی سے ان کا ذکر کیا ہو۔ اس بیان
سے سید موصوف کی تصدیق رواتہ جو ہنوز پر وہ خطا میں ہے بیا منشور ہو جاتی ہے۔

حمید صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو الفاظ روایت کے ہیں ان سے یہ بات لازم نہیں ہوتی

کہ حسان اور ابی مینب کے درمیان میں اور کوئی راوی نہ ہو، لیکن اول تو یہ سلسلہ سند پر الفاظ حدیث سے جرح گزرا ہی جرح و تعدیل کا ایک اصول ہے۔ اور پھر وہ دعویٰ انقطاع مذکور ہی تو نہیں کہ کیوں یہ بات لازم نہیں آتی۔

پس یہ بات مائل تو کیا ہوئی کہ حسان اور ابی مینب کے درمیان میں انقطاع ہے اور سلسلہ ثابت نہیں اور انہی مجہول ہی رہ گئی اسلئے جواب یہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تبرعاً اس انقطاع کا جواب یہ ہے جو ابن تیمیہ نے دیا ہو کہ۔

حسان بن علیہ کا ابی مینب سے سماع ثابت ہو اور امام احمد و غیرہ نے اس حدیث کو تحتہ سمجھا اور اس سے احتجاج کیا ہے۔
(ارتقاء بہرہ المستقیم ص ۳۷)

وقد سمع منہ حسان بن علیہ وقد اخرج
اکثر ما جرح وغیرہ بمنہ الحدیث.

پس ابن تیمیہ کے اشادات سماع کے مقابلہ میں مسند صاحب کی نفی سماع کیا وقعت۔ کہہ سکتی ہے اور امام احمد کے احتجاج کے مقابلہ میں ان کا حدیث کو حجت نہ ماننا ہمارے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے۔ پھر صرف اسی ایک سند اور ایک کتاب پر اس حدیث کا مدار ہے۔ بلکہ طبرانی نے اپنے معجم میں اور اسط میں عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور ہزار نے اپنے مشن میں حذیفہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ابو نعیم نے تاریخ اصحابان میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی اور قضا عی نے طائوس سے مروی صحیح روایت کیا نیز مستخرج جامع صغیر اور ابن قیم کہتے ہیں کہ حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ زاد المعاد ص ۳۱ جلد ۱

پس اگر کسی ایک مسند میں ضعف بھی تسلیم کر لیا جائے تو کثرت طرق کی قوت حسب اصول حدیث اس ضعف کا کافی تدارک ہے۔ اسلئے کسی کا منہ نہیں ہے کہ غرض خلاف عرض ہوئے یہ جو ہے اس حدیث کی تصدیق کے درپے ہو۔ اور کسی کلام بخود کو اپنی رائے پر قربان کرنے سے احتیاط فرمے۔

فصل

درائتی شبہات

—*— شبہات (۱۰۰) —*—

سر سید۔ تہذیب الاخلاق جلد چہارم کے صفحہ ۲۰ پر لکھتے ہیں کہ: "اوی نے مورد حدیث بیان نہیں کیا اور لفظ تشبیہ کا جو حدیث میں واقع ہے مورد حدیث کے نہ معلوم ہونے سے کسی حکم بدلولی یا استنباطی یا قیاسی کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔"

اول تو یہی غلط ہے کہ حدیث کا مورد متعین نہیں ہے۔ جبکہ تمام صحابہ مختلف مواقع دین دنیا میں اس حدیث سے احتجاج کر رہے ہیں (جیسا کہ ہم پہلے باب میں اس حدیث کے تحت پیش کر چکے ہیں) اور آئندہ دوسرے حصص میں جسمزیات کا ذخیرہ انشاء اللہ پیش کریں گے۔ تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ مورد متعین نہیں۔ جن جن مواقع میں اسکا استعمال کیا گیا، کم از کم وہی مورد دہش کی صلاحیت ضرور ہی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض مورد متعین نہیں بھی ہے تو ہوا کہ حدیث کے کلمات مایقہ خود بامعنی اور موضوع ہیں نہ کہ ہمل اور بے معنی۔

پس عام قواعد شریعت کے دائرہ میں رہ کر اس کے لغوی بدلول سے ہی حدیث کی مراد متعین کیجا سکتی ہے بلکہ اصول فقہ کے قواعد نے تو یہاں تک واضح کر دیا ہے کہ اگر مورد متعین بھی ہو تب بھی اس کا اعتبار نہیں، اعتبار صرف عموم کلمات کا کیا جاتا ہے نہ کہ خصوص مورد کا۔ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد۔ اس لئے یہ سوال ہی نہیں اور بے معنی ہے۔

دوسرا شبہ

سر سید صاحب تہذیب الاخلاق کے اسی صفحہ پر لکھتے ہیں کہ: "دوسرے یہ کہ لفظ قوم جو اس

حدیث میں ہے وہ بھی کسی نتیجہ کا فائدہ نہیں دیتا۔ کسی قوم کا ہونا یا کسی قوم کے مشابہہ بننا کسی نتیجہ شرعی کو مفید نہیں ہے۔ ایک ہندوستانی مسلمان نے عربی یا ایرانی یا پشتانی یا اڑبھی یا انگریزی پوشاک پہن کر اپنے بنین مشابہہ ان قوموں کے بنایا اور لوگوں نے بھی اس کو اُسی قوم کا سمجھا تو پھر اس سے نتیجہ شرعی کیا نکلا ؟

(جواب)

نتیجہ شرعی ایک نہیں بلکہ متعدد نکلتے ہیں۔

۱۔ امتیاز | ایک ہلکے نتیجہ یہ نکلا کہ اقوام کفر و اسلام میں کوئی ظاہری امتیاز نہ رہا۔ حالانکہ شریعت کا مقصد اقوام میں باہمی امتیاز پیدا کرنا ہے۔ جب تک کہ وہ اقوام ہیں نہ کہ تلبیس و التباس پہنچے آیات و احادیث اور فرہین خلفاء راشدین وغیرہ سے اس مقصود پر کافی روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ تشبہ کے بعد شریعت کا یہ مقصد (امتیاز اقوام) فوت ہو جاتا ہے۔

تو یہ حجتہ کفار | امتیاز مٹ کر جبکہ صورت التباس و اشتراک پیدا ہو گا۔ تو اس ظاہری اشتراک عمل ہی سے کفار کو مسلمانوں پر ایک حجتہ ہاتھ آجائے گی، جس کو بطور نظیر قائم کر کے وہ اور دوسرے امور میں بھی ایسے ہی اشتراط و التباس کی طبع رکھ سکیں گے۔ حالانکہ ان کی ظاہری حجتہ کفار کی بھی قطع کر دینا اسلام کا ایک اہم مقصد ہے۔ جیسا کہ نسخ قبلہ سے اسی ظاہری مشارکت عبادۃ یا صوری ایک رُخی و یک جہتی کو مٹایا گیا لہذا لایکون للناس علیک حجتہ۔

استخفاف و خلع شریعت | شریعت اسلام نے اصولی طور پر لباس کی سادگی و بذاذۃ کے متعلق جو حدود قائم کی ہیں اور ان سے جن روحانی منافع کو ملحوظ رکھا گیا ہے (جیسا کہ ہم لباس کی فصل میں بالتفصیل ظاہر کریں گے) تشبہ بالغیر سے ان کا استخفاف و استہزا لازم آتا ہے۔

جو یقیناً توہین شریعت ہے۔ اور ایک تشبیہ کا عملاً اور بعد چند سے اعتقاداً یہ استہزا اور تنہا خاص شمار ہے۔ پناچہ انگریزی معاشرۃ کے والدہ یا متشبہین افریقہ کی اسلامی ثقافت و سادگی کو خواہ وہ بیاسی ہو یا عام معاشرتی کبھی وقعت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ تنقیر کی آنکھ سے معاند کرتے ہیں۔ اور حالت اسلام میں داعیہ توہین اسلام تقاضا کرتا ہے۔

شعبہ۔

میلان یا بغداد | پھر کسی غیر سے مشابہت پیدا کرنے کا داعیہ بغیر اسکی طرف میلان و رغبت کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میلان خود ہی ایک ممنوع شرعی ہے و کا ترکوالی الذین ظلمنا أنفسکم الثارہ ہیں جس چیز کے مقدمات ممنوع شرعی ہوں کیا اس کے اصل نتیجہ کو شریعت کے جائزات میں سے کہا جاسکتا ہے؟۔

انما تعال سلف | نیز سلفیت صالحین کا ہر قرن میں مشق تشبیہ پر زور دینا اور لباس کو خصوصیت کے ساتھ تشبیہ سے بچانے کی کوشش کرنا سبب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کا وہ قار (باندی کے) بدن سے حرا کرنا لباس اُترنا دینا اور ڈانٹ کر کہنا اتلبتہم بدین بالحقاقر؟ پھر عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، نصاریٰ بنی تغلبہ کے وفد سے عربی لباس اُترنا دینا اور اسکو قطع کر کے مسلمانوں کے لباس سے متماثر کر دینا۔ امام ابو یوسف کا اپنے زمانہ فقہاء و حکمرانی میں علماء و فقہاء کیلئے ایک متماثر لباس تجویز کرنا تاکہ فقید و غیر فقید نمایاں رہیں۔ محدث شہیر امام ابو داؤد سجستانی کے ایک استاد کا امیر وقت کو باریک کپڑے پہننے ہوئے دیکھ کر کہ اٹھنا کہ امیر نایلبس ثياب الغنائی اور پھر قرون مابعد میں عموماً تبقا، ائمہ کا ایسی بریائیت پر تشدد کے ساتھ روک ٹوک کرنا سبب ہی لغو اور باطل ہونا ہے۔ حالانکہ تعال سلف خود ایک مستعمل دین کا درجہ رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ مالک امام دارالہجرۃ تھامنی اعجازت، سکے وقت محض تعال اہل مدینہ ہی کو ہی درست طرح قرار دیتے ہیں۔

شبابہ سنیہ | ایک مسلمان کو کافرانہ صورت میں دیکھ کر عام گمان یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اسلامی فریبی یا اگر سہ تو ایسے دل میں عام دشنام سلیمین کی کوئی غلطی نہیں جو نفاق کی دلیل نہ ہو۔ پس مسلمانوں کا کسی کے سختی میں کافر یا منافق ہونے کا گمان رکھنا یا اسے غیر مسلم اور منافق ہونے کی شہادت دینا یا عداوت کوئی اثر نہیں رکھتا۔ حالانکہ انتم شہداء اللہ فی الارض۔

امراء اٹھائے | پھر قطع نظر قصہ سی معلومات کے مزاجیکہ ایسے متشیبہ کو غیر مسلم جماعت کا فرد تصور کیا جاسکے گا یا نہیں لیکن یہ کہ اسکی موت کے وقت جبکہ وہ کسی اجنبی جگہ فوت ہوا حکام

دینا میں کوئی اسلامی ضابطہ اسپر جاری کیا جائے؟ اسکے جنازہ کی نماز پڑھی جائے۔ یا مسلمانوں کے مقبرہ میں دفن کیا جائے۔ یا عام تجہیز و تکفین اسلامی طریقہ پر عمل میں آئے؟ ہرگز نہیں اور یہ ایک عظیم الشان محرومی ہے۔

پس اگر بقول سید صاحب کے تشبیہ کو صرف لباس ہی میں منحصر مان لیا جائے تو کیا اس لباسی تشبیہ سے کوئی شرعی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیا امتیاز تو امام کا مٹ جانا، کفار کے ہاتھ میں مسلمانوں کے خلاف کسی حجۃ کا ہاتھ اچانا۔ عام اوضاع مسلمین کا استخفاف و استہزاء قلوب میں جاگزیں ہو جانا۔ اسلامی قلوب میں کفار کی طرف رگون و میلان کا پیدا ہو جانا۔ تعالٰیٰ سلف کا باطل ٹھہرا جانا۔ مسلمانوں کا کسی کے حق میں بُری شہادۃ دینا۔ احکام دنیا میں کسی پر اسلامی احکام کا جاری نہ کیا جانا۔ کیا یہ سب شرعی امور نہیں ہیں جنکے متعلق خود شریعت نے اپنی نصوص میں انہماک و فیضاً بحث کی ہو۔

اور جبکہ تشبیہ بالکفار یا پھر ساتھ یہ تمام ممنوعات لیکر آتا ہو تو کیا تشبیہ بالا توام سے کوئی بھی شرعی نتیجہ نہ نکلا؟ حالانکہ یہ تمام شرعی نتائج میں جو اس سے پیدا ہوئے اور اس لئے جیسے تشبیہ بنفسہ ممنوع ثابت ہوا تھا، اب اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی ممنوع بن گیا۔

تیسرا شبہ

سید صاحب تہذیب الاخلاق کے صفحہ ۴۴ پر لکھتے ہیں جس کا ماحصل ملاحظہ ہو۔ ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبہ رومیہ صیقلہ لکھیں جو عیسائیوں کا لباس تھا پہنا، نیز حشور نے جبہ شامیہ جو یہود کا لباس تھا پہنا۔ نیز حشور نے جبہ طیلسیہ جو آتش پرستوں اور مجوس کا لباس تھا پہنا۔ اگر تشبیہ ممنوع تھا تو حضور نے کیوں ایسے امور کا ارتکاب فرمایا نیز صحیح بخاری میں ہے۔

کتاب لباس، باب بیان میں قول اللہ تعالیٰ کے کہ زنا و کفر اے

کتاب اللباس باب قول اللہ تعالیٰ من

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے پیکر پہننے کو کفر و کجگوئی ہے

مَعَزَمَ ذِمَّةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
 مِنَ الرِّزْقِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا
 دَا شَرُّهُوا دَا لَيْسُوا (۱) وَا طَلَبُ الْكَلَامِ (۲)

اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہوا فرماتے ہیں کہ کمال
 چیز کو کس شخص سے حرام کیا ہو؟ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے جو نہیں بھالے، +

پس یہ آیت وحدیث تشبیہ کے سلسلہ کو باطل ٹھہرا رہی ہے۔ (جواب) میں کہتا ہوں کہ۔
 تشبیہ کے کلی اور اصولی سلسلہ کے خلاف بہت تجسس و تلاش کے بعد یہ تین جہوں کی جزئیات
 پیش کی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض چند جزئیات کلیہ کے معارض بھی ہوں تو کیا ان چند
 جزئی واقعات کی خاطر کلیہ کو باطل کر دینا چاہئے یا کلیہ کو اصل رکھ کر ان مستثنیات کا کوئی ایسا
 محل بیان کر دینا چاہئے کہ کلیہ پر بھی زد نہ پڑے اور متعارض جزئیات بھی بر محل باقی رہ جائیں
 ہمارے نزدیک قطعاً اور مشروطاً دوسری صورت ہی قابل عمل ہو سکتی ہے کیونکہ کلیہ اور ضابطہ اصولی
 اسباب اور کلی علی و حکم پر مبنی ہوتا ہے اور جزئی واقعات اس قسم کے کلی علی و اسرار سے
 ساکت ہوتے ہیں پس ناظر کو اصل رکھ کر ساکت کو اس کا تابع بنانا ہی اصولی اور عقلی فعل قرار
 پا سکتا ہے۔ پس ان تینوں جزئیات کو اصول وحدیث کے مطابق بے شکست کہا جاسکتا ہے کہ واقعہ
 حال کا عجم لہذا۔ یعنی ان وقائع میں کوئی ایسی عام علت یا سبب یا وجہ نہیں کہ کلیہ تشبیہ کے ٹوٹنے
 میں اس سے مدد لیجاسکے۔ نیز ہمیں اتنا کہ ان جزئیات میں کوئی لفظ بھی ایسا محسوس نہیں
 ہوا جو ان ہر سہ جہوں کے استعمال سے تشبیہ کے جواز کا نتیجہ پیدا کرتا ہو کیونکہ تشبیہ سبب سے اخذ
 ہے اور تشبیہ کے معنی میں دو چیزوں کا آپس میں ایسا ملتس ہو جانا کہ کوئی بھی اپنے اصلی وجود
 کو نمایاں نہ کہہ سکے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا تشبیہ ایک انسان کو دوسرے کیساتھ ایسی وقت
 ہو سکتا ہے جبکہ پہلا دوسرے کے مخصوصات اور امتیازی نشانات کو اختیار کرے۔ اور صورت
 اس میں نہ ملجائے اور یہاں اسکی کوئی دلیل نہیں کہ جبہ رومیہ عیسائیوں کا اور جبہ شامیہ
 یہود کا اور جبہ طبرستانیہ جرمیوں کا کوئی مخصوص لباس تھا۔ یا تاکہ مستحبہ اور تشبیہ پر کوئی دلیل
 کیا جاسکے بلکہ محض روحی، شامی اور طبرستانی کی نسبت سے تو یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ یہ جبے

اُن کے استعمال میں بھی آتے ہوں چہ جائیکہ اُن کا مخصوص شعار ہوں۔

کیونکہ مصنفات کی نسبتیں کبھی تو موجد اور صانع کی طرف کیجاتی ہیں اور اسی نسبت سے وہ شے موسوم اور مشہور ہو جاتی ہے جیسے ڈاسن کا بوٹ اور پیئرس سوپ (پیر کا صابون) پس اگر کہا جائے کہ ہندوستانی پیئرس سوپ اور ڈاسنس بوٹ استعمال کرتے ہیں تو محض اس نسبت سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ ہندوستانی ڈاسن اور پیئرس تیشہ کر رہے ہیں بلکہ اس نسبت سے یہی لازم نہیں آتا کہ ڈاسن اور پیئرس دو اس بوٹ اور صابون کو استعمال کرتے ہوں چہ جائیکہ یہ اُن کا کوئی امتیازی نشان ہو۔ ہاں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بوٹ اور صابون انکی دوکان کا یا اُن کا مخصوص ہے جسے ہندوستانی استعمال کرنے لگے ہیں۔

اسی طرح کبھی مصنفات کی نسبتیں جاسے صنعت اور خاص شہروں یا ملکوں کی طرف ہوتی ہیں اور وہ اسی نسبت سے دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں جیسے کپڑوں میں اٹالین یا بناریا کہ اٹالین اٹلی کی راخت ہونے کی وجہ سے اسی ملک کی طرف منسوب ہے۔ اور بناریا بناریا کی طرف منسوب ہے کہ وہیں کی صنعت ہے۔

پس اگر کہا جائے کہ فلاں شخص بناریا اور اٹالین استعمال کرتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ کپڑے اٹالیوں اور بناریوں کے مخصوص شعار ہیں اور وہ شخص یہ کپڑے استعمال کر کے اُن لوگوں کے ساتھ تیشہ کر رہا ہو؟ ہرگز نہیں۔ شعار اور تشبیہ کیا معنی ان نسبتوں سے تو یہ سمجھا جاتا ہے ضروری نہیں کہ یہ مصنفات وہاں سر سے استعمال بھی کیجاتی ہوں بلکہ ممکن ہے کہ تجار کے واسطے سے محض دو سرے ملک کیلئے بنائی جاتی ہوں۔ جیسے اکثر رنگین اور شمع رنگین۔ یہاں تک کہ ان پر تیشہ کر دیا جائے جیسے ہیں اور پیر ہیں ان سے قطعاً اجتناب کرتے ہیں پس کپڑوں کو یہ نسبتیں محض مساعروں یا اہل علم کے اعتبار سے مشہور ہوتی ہیں جنکو تشبیہ سے کوئی فائدہ نہیں۔

اب طرح جبکہ روایات میں آیا کہ مصنف نے رومی، شامی اور طیارسی جیسے استعمال فرمایا تو محض

اس نسبت سے یہ کیسے مفہوم ہو گیا کہ وہ بیچ ان ملک کے باشندوں کے مخصوص شعار اور خاص لباس تھے اور حضورؐ نے انہیں پہنکر نہ کایا جان جواز فرمادیا۔ شعار تو کیا یہ نسبتیں تو نفس استعمال کی بھی دالت نہیں رکھتیں۔ پس ان نسبتوں سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہو تو یہ کہ یہ بیچ ان ممالک کے تھے وہاں کے مخصوص تھے یا وہاں کہتے تھے اور وہیں سے دوسرے ممالک میں منتشر ہو گئے تھے۔ اور حضورؐ نے بھی ایک غیر ملکی صفت کا اتفاقاً استعمال فرمایا۔

یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر دیہاتی استعمال فرماتے تھے تو کیا اس نسبت سے یہ بھی لازم آنا ضروری ہے کہ یہی چادر وہاں کے لوگوں کا خاص شعار ہے اور آپؐ بیہوشوں کے ساتھ متشدد بھی سمجھے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ یا حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام و مصر کی آئی ہوئی قبیلہ بنی قریظہ استعمال فرماتے تھے (قبیلہ بنی قریظہ) چادر کو کہتے ہیں جسکو قبیلہ بنی قریظہ بنانے والوں کی طرف سے آلو کیا اسکے یہ معنی ہیں کہ حضورؐ قبیلوں کے ساتھ تشدد کرتے تھے؟ عواذ اللہ۔

حالانکہ محض اس نسبت سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ قبیلہ بنی قریظہ کو دوسرے سے استعمال بھی کرتے ہوں چہ جائیکہ یہ چادر وہاں کا مخصوص شعار نہ ہو۔ کادرازہ کہو مٹی ہو؟ پس یہی نہیں سم نسبتوں سے منع تشدد کے ہیں اور واضح اصول کو توڑنا چھوڑنا تشدد پر استدلال کرنا ایک نہایت ہی بے معنی استدلال کی طرح ہے بلکہ ایک غلط دلیل دینی ہوگا جس کی توضیح کم از کم کسی اہل علم سے نہیں کی جا سکتی۔

بہر حال کسی کلیۃً حدیث ... اور قولی دستور العمل کے مقابلہ میں اگر اس قسم کی عملی جزئیات ظاہر نظر میں معارض نہ کر سائیں آجائیں وہاں حال کہ نہ ان جزوی واقعات کی کوئی واضح علت نظر آتی ہو نہ بین سبب تو ان جزئی امور کے سبب اس کلیہ میں کوئی تغیر نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے واضح اسباب بھی موجود ہیں اور بین علل بھی۔

بلکہ کسی کلیۃً اور ضابطہ کے مقابلہ میں کسی جزئی کا اسکے معارض ثابت ہو جانا ہی اس جزئی

بیس تاویل کرنے کیلئے کافی ہے اگرچہ لغت رفع تناقض کی کوئی وجہ بھی نمایاں نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دن حضور نے زعفران سے رنگے ہونے سے منع فرمایا۔

ان هذا من لباس الكفار لا تلبسهما۔ | یہ سرخ پیرے کفار کے پیرے ہیں۔ انہیں مت پہنو۔

اور نہ صرف زعفرانی سرتی ہی بلکہ عموماً سرخ پیروں سے حماقت احادیث کے صریح الفاظ میں فرمائی گئی ہے اور اصرار صحیح حدیث میں اس کلی اور قوی قنایہ کے خلاف یہ عملی حیرت یہ بھی موجود ہے۔ کہ

دلیلہ حلتہ حمراء | ہند پر سرخ انار د چادر دیکھی تھی۔

پس ابن تیمیہ رحمہ اللہ صاحب زادہ المعاد نے بھی کہا ہے کہ جبکہ حماقت حمرة کے صریح اقوال موجود ہیں تو کیسے گمان کیا جاسکتا ہو کہ آپ نے دوسروں کو حماقت فرما کر خود بھی اس سرکاری استعمال فرمایا ہو؟ ہرگز نہیں۔ پس کہا جائیگا کہ اس سرخ حلتہ سے سرخ دھاری کا حلتہ مراد ہو کیونکہ یہ حلتہ سرخ یعنی چادروں کا تھا۔ اور یہی چادروں کی عام روشنی تھی کہ دسٹ پر اور سیاہ دھاری کی بنی جاتی تھیں۔ مگر لوگوں کو حلتہ حمراء کے لفظ سے خاص سرخ ہونے کا دھوکہ لگ گیا۔

بہر حال یہ جزئیات اس درجہ کی نہیں ہیں کہ سیئہ صاحب کو ان کے اس مقصد سے متنبہ کر سکتے تھے۔ مسئلہ تشبیہ میں کامیاب بنا سکیں۔ رہا یہ کہ یہ قل من حذیر ذینہ اللہ اور حدیث نبوی کا ادا شدہ اوالد البوا کے عموم سے جواز تشبیہ پر مستلزم لال کرنا اور اس پر بخاری کی اس تفسیر اسی صاحب لکھ (جو محض مجاہد اور پند ہو) جواز کی تعلیم سے تشبیہ میں دلینا پہلے استدلالی کر بھی زیادہ عجیب ہے۔

کیا اس عموم کا یہ مطلب لیا جاسکتا ہو کہ کھانے پینے میں تمھارے لئے متشابہ و خنزیر بھی حلال ہے۔ اور پینے میں ریشم بھی جائز ہے؟ اگر یہ عموم اس لئے نہیں لیا جاسکتا کہ دوسرے

بھواقع پران چیز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دینہ کے تمام ان شیعوں کو جو تشبہ پر مشتمل ہیں دوسری دلائل ممنوع قرار دیرہی ہیں۔ وہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہو کر حلال نہیں بن سکتے۔ کوئی وجہ نہیں کہ باب اکل و شرب میں تو دوسری دلائل خنزیر و شراب کو محرم بباع آسا غیر اکل و شرب میں اٹھم اور دوسری بہت سی انواع ماکولات کو ناجائز اور ممنوع ثابت کر سکیں لیکن باب لباس میں اسی قسم کی دوسری دلائل بیشم۔ مفرق زری۔ اودھلع کفار اور اطوار غیر مسلمین کو ناجائز و نہایت حقیقت یہ ہے کہ نکتہ چینوں نے خود اس حدیث ہی کے الفاظ پر غور نہیں کیا اور نہ اس کے مدلول بنوی و شرعی کو سمجھے۔ حدیث میں جہاں یہ الفاظ ہیں کلو و اشربوا و البسوا و قصد خواہی آگے یہ لفظ بھی تو ہیں کہ فی غیر اسرات و لا حیلہ۔ یعنی کھا پیو پہنو اور چپ کر و جب تک کہ اس میں اسراف اور حیلہ کا دخل نہ آئے۔ اس مشرط کا حامل یہ نکلا کہ جب کھانا پہننا فضول خرچی اور بیلا و مکبر و ناز و ترذہ اور اسراف کی حدود پر پہنچ جائے تو اس حد کے کھانے پہننے سے رک جانا۔ پس تمام وہ کپڑے جن میں اسراف و بیلا ہو۔ تمام وہ اوضاع و اطوار جن میں ناز و ترذہ اور اسراف کا بیج تمام وہ اطوار جن میں عبادیت و تواضع کے بجائے کبر و عنوت اور توجہ الی اللہ کے بجائے توجہ الی انفس ہوتی ہو۔ اور تمام وہ کھانے جن میں فضول خرچی اور مبالغہ و اٹھاؤ و سبب کفار کی تباہی اسی آیت و حدیث ممنوع اور ناجائز ٹھہر گئے۔ جنکی خصوصیت تفصیلات دوسری آیات و احادیث نے کر دی ہیں۔ بلکہ ہم پہلی فصلوں میں بسط کیا تھا لکھ چکے ہیں۔

پس جس حدیث کو سید صاحب جواز تشبہ میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں وہی حدیث منع تشبہ کے لئے ایک زیر دست استدلال ہے پھر عجیب بات ہے کہ سید صاحب تو آخر میں فرماتے ہیں کہ۔

”ہم ان روایتوں کے کسی قسم کی پوشاک پہننے سے ممنوع نہیں معلوم ہوتے تو لفظ تشبہ کو مشابہت ذہنی و لباس پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔“ ”ذہنیہ اللہ علیہ السلام“ اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ

اس کی ساتھ ستر فرار ہو و طیلسان پہنچے ہوئے ہونگے۔ حضور کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نہ ایک سکہ جماعت کو دیکھا کہ وہ طیلسان پہنچے ہوئے ہیں تو کراہت سے فرمایا۔

منا انہم بیحد غیبیہ
تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تو تشاہد کو مشاہدہ نہ فرمایا۔ اور سیدہ صاحبہ سے اگلت
ہو کر تشاہد کو مشاہدہ نہ فرمایا۔ قطعاً کفر کرنا نہیں چاہیے۔
یہ ہیں تفادات وہ از کجا است مابین

ابن تیمیہ اس واقعہ کو نقل کر کے فرماتے ہیں۔
ومن ہمنہ کثرہ لیسہا من السلف والخلف
لما روی ابو داؤد والحاکم فی المستدرک عن
ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہ قال من تشبہ بقوم فهو منهم وفي الترمذی
عن جلی اندر علیہ وسلم لیس ونا من تشبہ
بقوم فیرنا (زاد المعاد ج اول)
اور میری سے سلف و خلف نے طیلسان پہننا شروع
کیا ہے۔ کیونکہ ابو داؤد نے ابن عمر سے اور انہوں
نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ
جس نے کسی قوم کی ساتھ مشابہت پیدا کی وہ اسی
قوم میں سے ہو گیا اور ترمذی میں یہ روایت ان کا
سے ہے کہ ہم میں سے نہیں ہو وہ شخص جس کا قول
قوموں سے تشاہد کیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء سلف و خلف نے بھی اس تشاہد کو نہ فرمایا۔ پس
بیکو مشابہت نہ کیا کہ سلف و خلف نے اس حدیث کا نقل کیا ہے اور ترمذی و بیہقی نے کیا ہے
تو ہمارے خیال میں یہ سیدہ صاحبہ کی تشاہد ہے اس لئے میں متنی و زنی نہیں ہے کہ انہوں نے
مشابہت میں قبول کیا ہے۔ انہیں اختیار ہے کہ وہ بھارت کا بقا اپنے گتے سے آ رہے ہیں
انکے بھارت سے رشدد و ماطوق گزشتہ میں انہیں خود باطن و صنف

چوتھا شب

سر سید تہذیب الافلاک جیلد چہارم شبہ ۱۲ کے صفحہ ۱۸ پر لکھتے ہیں کہ۔

”پھر آئیے یہ کہ تمام مسلمان اور صحابہ اور خود جناب رسول خدا صلعم اور انکار علیہ السلام ہی
ذہبی و لباسی رکھتے تھے اور ذول قوثر، جو باغبان نہ تھے کچھ دو تھیں بالکل ایک
دوسرے کے مشابہ تھیں۔ اور کوئی نفر نہ گذار اور اہل اسلام میں تمیز نہ قائم تھی
کہ اگر آپ تھا تو پھر حدیث میں نہ تھا۔ بقول خود حضرت کے کیا معنی آیا کہ اہل اسلام
اس کے قول نہیں کرتی کہ اگر جناب رسول خدا صلعم زندہ تھے تو ان میں یا ہر میں یا ان میں
میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کا لباس دیساری نہ ہوتا جیسا کہ ان ملکوں کے لوگ
سے ہیں نہ شاپ قومی سے کیا شرفی تھے پیدا ہو سکتے تھے۔“

شب کا ازالہ

اس دوسرے کی شب بگھل کجاتی ہے تو اس کے ہار و ٹکٹے ہیں۔ ایک تو جو بڑے خاص بیان کیا
ہے جو قیامت سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے اس چیز کو اصل قرار دیکر اس سے ایک کلیہ بنا
لیا ہے جو سب سے سب کے ذاتی جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرے پھر اس کے ذہنی کلیہ سے ایک سبکی
نیز استخراج کیا گیا ہے جو سب سے سب کے فتنہ نفس یا بگھل سے تعلق ہے اور پھر اس
کو آجینہ سے برقی اس کے ایک خاص حکم کا فنی صادر کیا گیا ہے جو ان کے اجتہاد کا
دور تھا جس کی بنا پر۔

”مگر یہ تو عجیب ہے کہ ان میں سے کون سا جو گذار عرب ایک مذہبی یا شرف
کو نہ تھے نہ تو اسے کلیہ تھا کہ ان میں سے ایک ہی لباس و محتوے میں اپنی خصوصیت
درود و فتنہ و فتنی رسم و رواج کے تابع ہوتا ہے۔ اس سے پھر ایک وہی جس نے یہ سب بظاہر

گیا کہ اگر حضورؐ لندن و جرمن میں آتے تو آپ کا لباس وہیں کے باشندوں کا سا ہیٹ، کوٹ، پتلون وغیرہ ہوتا۔ اور اس وہی جس نے یہ سے مجتہدانہ طور پر فتویٰ یہ نکلا کہ لہذا ہندوستان کے مسلمانوں کو نصرانیوں کا لباس پہننے میں کئی شرعی حرج نہیں۔ ان چاروں اجزاء پر ہم جدا جدا نظر ڈالتے ہیں۔

صاحب مشرکین کی خدمت میں مشاہدہ اول تو ہم حلقہ کی حد تک تشبیہ کا تعلق ہی تسلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ حلقہ جس کے معنی چادرہ اور تہ بند کے ہیں فی نفسہ کوئی صورت اور وضع ہی نہیں بلکہ اصل لباس اور مادہ لباس ہے۔ اور اسی لئے حالت احرام میں جبکہ ترک تہ بن کے دائرہ میں پہلے ہوئے کپڑے کی ہر وضع قطع چھوڑا دی جاتی ہے تو اس اصل لباس حلقہ ہی کو باقی رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ ستر بدن کے لئے اس سے کم اور کم سے کم کوئی اور لباس ہی نہیں۔

پس یہ اصل لباس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تشبیہ کا تعلق صورت اور وضع سے ہے نہ کہ اصول اور مواد لباس سے اگر حلقہ میں بھی منع تشبیہ کا حکم جاری کیا جائے تو اسکے معنی یہ نکلیں گے کہ اصل لباس اور مادہ لباس کو چھوڑ دو اور غریانی اختیار کر لو۔ اور یہ ایسا ہی ہو گا جیسا کہ مشابہت کفار کے خوف سے سر سے کھانا پینا، ناک سکان رکھنا۔ عبادۃ کرنا انسان رہنا بلکہ زندہ رہنا ہی ترک کرانے کی سنی کی جائے۔ حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ان جیسے اصول امور سے تشبیہ کا کچھ بھی تعلق نہیں۔

(۲) پھر اگر ہم حلقہ کو فی نفسہ نہ ہی لیکن فی غیرہ کو فی وضع تسلیم بھی کریں بایں معنی کہ یہ مادہ لباس ہی کسی غیر مسلم قوم کا امتیازی شعار ہو جائے۔ جیسا کہ مشرکین کہہ کا تھا تو پھر ہم یہ تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلقہ کو باقیہ و شطرا و درجہ و تہیز و تہذیب اسی طرح استعمال کرنا جواز قرار دیا جس طرح مشرکین پہنتے تھے۔ کیونکہ مشرکین تو اس حلقہ کی ازار کو خیلا دیکر سے خوش سے بچے گھسٹا ہوا پھینتے تھے اور آپ نے حکم دیا کہ

الذرة المؤمن الى نصفه المنافق دیکھا ہے | مؤمن کی ازار نصف منافق سے ہے اور اگر

فيسا فوق الكعبين =

(یہی ہے) لیکن ٹخنہ دھکیں تب بھی کوئی سرج نہیں۔

مشترکین تو اپنی ردائیں قدموں سے دوڑتا گزری ہوئی استعمال کرتے اور اسبال کے ان بکواسوں کو لٹکا اور گھسٹا چھوڑتے تھے۔ جیسے عموماً متکبر سلاطین اور جبارہ کی چادروں کا یہی طرز ہو۔ لیکن آپ اپنے اسبال کو اپنے اور اپنے صحابہ کے لئے حرام فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حرمت محض منع تشبیہ ہی کے لئے نہیں تھی۔ کیونکہ اگر بالفرض آپ بلا ان قیود کے بعینہ مشترکین ہی کا سرعوت نشان اور کبر آثار حلال استعمال فرماتے تب بھی یہ تو نامکن تھا کہ آپ کے مصطفیٰ قلب میں کبر و رعوت کے آثار راہ پاکبوتہ جو ان مشترکین کے تھے۔ لیکن پھر بھی ان قیود کا اضافہ ذکر حلال استعمال فرمانا سوائے ترک تشبیہ کے اور کس لئے ہو سکتا ہے۔ اور اگر مرعومہ کی تاسی کے لئے تھا تو اسکی قیادت بھی یہی ٹھیکتی ہے کہ اسے کو باطن کبر و رعوت سے اور ظاہر تشبیہ بالا قیود سے الگ رکھا جائے۔

پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقد استعمال فرمادے اور ان حدود کی رعایت کے ساتھ استعمال فرماتا منع تشبیہ کی تو ایک کھلی دلیل بن سکتا ہے لیکن جواز تشبیہ پر اس سے کیا روشنی پڑ سکتی ہے۔ جو میرے صاحب کا منشا ہے۔

(۳) لیکن اگر اسے بھی تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے مشرکین مکہ ہی کا سا لباس پہنا اور مسلمان مشرکین میں مشابہت پیدا ہو گئی تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ یہ تشبیہ عارضی اور چند روز کا تھا۔ اسلئے قابل انتفاع نہ تھا۔ کیونکہ کفار حجاز کے لئے اسلام اور قتل کے درمیان جزیہ کا واسطہ ہی نہ تھا۔ اسلئے مشرکین حجاز ذمی ہو کر نہیں رہ سکتے تھے۔ بلکہ یا مسلمان ہو جانا پڑے تھے یا مقتول اور جبکہ ہر صورت میں سرزمین حجاز ہمیشہ کے لئے غیر مسلم افراد سے پاک ہو جانا پڑا۔ تو حجاز میں چند دن کے بعد تشبیہ کا وجود ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ پس ایسے چند روزہ ظاہری تشابہ کے خوف سے حُلہ جیسے ذہا ثار لباس کو ترک کر دیا جانا کسی طرح مقبول نہ تھا۔

بہر حال اس جہنم سے یا تشبیہ یا کفار کا وجود ہی نہیں نکلتا یا نکلتا ہی۔ تو اس کا بلا ترمیم
و نسخ اور بغیر قاتلہ حدود و غیر علی آتا نہیں نکلتا اور اگر یہ بھی نکلتا ہی تو وہ عارضی اور چند روزہ ہو جاتا

سے قابل اقصائے نہیں نکلتا۔

پھر نہ معلوم ایسے محفل المراد میسر نہ ہوتے یہ کیکر کس طرح نکل آتا ہے کہ ہر ایک نبی لباس
معاشرۃ میں اپنی قوم یا خصوصیات وطن کا تابع ہوتا ہے۔ ہاں اگر نہ ہر نبی قابل لیا جاتا ہے
تو پھر یہ کس قدر مضحکہ انگیز اور بے اصول بات ہے کہ کسی اصل کا توہ جو نہ ہوا اس سے قواعد کی تدوین
کیجائے گئے۔ جیڑ کا تو ایک ریشہ بھی نہ ہوا در شاخیں دکھائی جائے گئیں۔ حالانکہ انتزاعیات میں
کسی منش را انتزاع کی ضرورت پڑ جاتی ہو۔

لیکن ہم تجھ کو یہ دیکھ گئے ہیں اس حسب نہ یہ کہ حضرت اور مشرکین کے لباس کی سادگی یا باطل
اسی طرح تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن پھر محض اس فعلی مشابہت سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ سر ہشت
لباس میں حضور کا ارادہ یا انداز طبع مشرکین کے کی پیروی کرنے کا بھی تھا۔

تھانکہ اس سے یہ کیکر فرض کر لیا جائے کہ ہر نبی لباس و معاشرۃ میں اپنی قومی روح کے
تابع ہوتا ہو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور کی یہ مشابہت یا سبب محض اتفاقی ہو سببیں انہیں نسبت
یا وفایت کے ارادہ کا کوئی دخل نہ ہو۔ یا اگر تبارع کا دخل بھی ہو تو مشرکین کے اتالیق کا نہیں کہ
سبب ہوا ان میں کی اقتداء کا؟ اگر نکتہ چینیوں کو حکم و پیروی سے کچھ ملتا ہوتا تو وہ دیکھ کر کہ سادہ
اگر حکم اقتضائے فرمایا تو ہرگز قوی و عاجز کے تبارع میں نہیں بلکہ اپنے جدا جوارح سے تبارع
کی اقتداء میں تھکی اقتداء کا پیکر امری فرمایا گیا تھا۔ کیونکہ قرآن کے آیتوں سے اس کے لیے ہرگز
ذکر فرما کر دینے کی تفسیل طایفہ اسلام کو بھی ملتا ہے۔

بارشاد لینہ جھوڑ کو اصر فرمایا کہ

اولئک الذین یزیدون اذانہ

یاد ہو کہ جو کہ توبہ میں توبہ سے توبہ سے توبہ سے

فہم اھل فتنہ

یہی کہتے ہیں کہ توبہ سے توبہ سے توبہ سے

اور اس بار ہوا اقتداء کو کوئی خاص نوع اعتقاد یا افعال و احوال یا ذات کہہا تو ہر نبی
یہ کہہ کر جو دیکھتا ہے۔ پس جن جن چیزوں کو خدا نے مفسور نہیں کیا وہ سب چیزیں

۴۔ اقتدار کے دائرہ میں اگر ضروریالات متعارف ہو گئیں خواہ واجبہ دی ہوں یا تقویدی اور اکل و شرب کے بارہ میں ہوں یا لباس اور وضع قطع کے۔

ادھر انجیل میں علیہ السلام کا لباس جنگی اقتدار کا قرآن نے حکم دیا۔ فاروق اعظم عہد فناء بہت فرما رہے ہیں۔ کیونکہ انھوں نے آذر یا یحیٰی کے عربوں کو قتل پہننے ہی پر یہ کہہ کر آادہ کیا ہے کہ وہ تمہارے یا مسیح علیہ السلام کا لباس ہے۔

خاترہ دارتین واد علیکم بلباس اینکم (اختیار الصراط المستقیم)۔
اور وردہ استمال کردار اپنے اپنے انجیل علیہ السلام کا لباس پہننا ضروری نہ ہو۔

پس آیتہ مسطورہ کے ماتحت نہ صرف اسے اس عہد میں اصلاحات و مصلحتیں کا دخل آ گیا تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور نے یہ لباس اپنی مشرک قوم کے دھم و دراج کے ماتحت پہنا۔ پس اس حبس بندی کی چونکہ چوبیسوں کے کلیہ کی اس میں تھا بڑا ہی مہدم ہو گئی یہ جائیکہ اسپر کلیہ کی کوئی مضبوط عمارت کھڑی کر کے دکھلا دیجائے۔

پس اس نکتہ چینیوں کے لئے اس کے سوا کوئی میدان باقی نہیں ہے کہ وہ اس کلیہ کی بنیاد اس خاص حبس بندی پر قائم کر کے بجائے کسی اور چیز پر قائم کریں جو میں معلوم نہ ہو تو پھر ہم محض اس کلیہ ہی کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی رسالت کی انتہائی توجہ اور حضرت عیسیٰ کے مقابلہ میں تہائی جبرائی کی ہر کھلے سینے پر لگا ہوا لباس یا عام معاشرہ کے بارہ میں نبی کے پاس کوئی قلبی داعیہ کوئی اشارہ باطن اور کوئی غیبی الہام نہیں ہوتا کہ وہ اس کا اتباع کرے بلکہ اس بارہ میں وہ بھی منجملہ آحاد نامس کے ایک فرد ہو تا ہے جو اپنی قومی معاشرہ کا پابند اور رسم و رواج کا منقہ بن کر آتا ہو۔

اور پھر مسئلہ یہی اُسی قوم کا جس کی ہدایت کے لئے خود اُسی کی پیشہ بھی ہو فی قبی۔ اور اس لئے ہوئی تھی کہ اس قوم کے عقائد و اعمال اور خیالات کے مصاد و مظاہر سب اس میں آتے۔ بڑا چپکے چپکے کہ یہ تو ایسے سوا کہ فی طاقت بھی اُس بگاڑ کی اصلاح نہیں کر سکتی تھی۔

اور پھر اوپر سے معاشرہ کی اس کورانہ تقلید کا الزام اس عظیم الشان نبی پر بھی لگایا جائے جس نے دنیا میں آکر محض اپنی غیبی طاقت سے نہ صرف معاہدہ کی اصلاح کی تھی بلکہ معاش اور تمدن کے بھی اچھے سے اچھے نمونے قائم فرمائے تھے۔ اور کوئی خلقِ عمل صورت و سیرت۔ اور عادت و عبادت ایسی نہیں چھوڑی تھی جس کے متعلق امتِ مہرِ حرمہ کو ہدایت کی روشنی نہ دی ہو۔ جس کی حکمت کی حاجت پر دشمنوں کو حسد ہی اسلئے تھا کہ وہ اتنی مکمل کیوں ہے؟ کہ انہیں بول و براد نکال سکے اور اب کھلا دے گئے ہیں۔ اور جس کے اکمال دین اور اتمام نعمت کو دوست ہی نہیں بلکہ دشمن بھی ان طعن آیز الفاظ میں تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ۔

یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھی نہیں چھوڑا نہیں چاہتا۔

ما یدع ہذا الرجل شیئاً
الا خالفنا فیہ۔

کہ اُس میں ہمارا خلاف نہ کرے یعنی اُس کی ملت کے کسی شیعہ کی بنا اور اغیار کے اتباع پر قائم نہیں بلکہ محض اپنی آوردہ ہدایت کی روشنی پر کہ لیلہ ادا بخار ہا سوا۔

پس کہی نبی کا اور خصوصاً حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مخالف میں خواہ وہ بائیں کا ہو یا قہر کا خالی ادا باہم ربانی ماننا بلکہ اور اُلٹا اسکو عامہ اہل ہوئی کا تابع تسلیم کر لینا ایک ایسی ناروا جسارت ہے کہ ہر ایک اسلامی ضمیر بھی اسپر اظہارِ نفرت کرے گا اور اسے فحشیٰ عظیم بھی کہے
تھسکر اسے بغیر نہ رہ سکیگی۔

قرآن کریم تو دعویٰ کرے کہ۔

تھارے لئے رسول اللہ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

بہترین نمونہ ہیں۔

أَسْوَقَ حَسَنَةٍ۔

اور پھر اس اسوہ حسنہ کو کسی خاص نوعِ عبادت یا معاد یا معاش سے نیکہ حرکت بلکہ مطلقاً ہر طرح کے عمل کا نمونہ رسول میں ثابت کرے۔

پھر یہ شک دعویٰ کرے کہ عمل تو عمل نبی کی زبان کی ادنیٰ حرکت بھی ہوئی کے تابع نہیں ہو سکتی

بلکہ صرف جہنمی کے

اور رسول جہان نفس سے کچھ نہیں بولتا و نہی دہی پاتا

وما یطق عن الھوی ان ھو الا دھوی یوحی • } ہے جو اس کی طاعت کی جاتی ہے۔

پھر یہ بھی بتلائے کہ قول بھی بڑی چیز ہے نبی کے تو طبیعت اور جبلتی اخلاق بھی پست اور بھڑپورستانہ نہیں ہو سکتے
وانک لعلی خلق عظیم • } اور تو اسے نبی خلق عظیم پر ہے۔

جس سے پوری طرح کھل جائے کہ نبی کے علی، قوی اور اخلاقی اسوے سب کے سب الاحوال من اللہ ہی
ہو گئے اور پھر یہ ہادی قرآن اسی پر بس نہ کرے بلکہ نبی کو کھلے لفظوں میں ہدایت بھی دے کہ۔

نثر جعلناک علی شریعت من الامور فانبعھا ولا
تنبہم اھواء الذین کالہیوت • } پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کروایا جو سوا آپ
اسی طریقہ پر چل جائے اور ان جہلا کی خاموشیوں پر نہ چلے۔

جس سے بالکل یہ مسئلہ کھل جائے کہ معاش و معاہدہ کا کوئی بھی شجر ایسا نہیں جس کے متعلق رسول کے پاس
غیبی الہام۔ اشارہ باطن اور داعیہ قلب سلیم موجود نہ ہو اور اسے لباس وغیرہ میں عامہ اہل ہوا کی پیروی
کرنی پڑے۔ لیکن مکہ جہنم جنکو فقہ باطن سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا یہ کہتے ہوئے نہایت شرابیں کرتے
غیر الہی ذوات قدر ہی معاشات، تو جس مزدور و آدم اور جس قوم میں سبوتہ ہوتی ہیں اسی قوم کی سہاشر
اور لباس کی پابندی پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس اس بارہ میں کوئی روشنی ہی نہیں ہوتی،
معاذ اللہ کبریت کلمۃ تخریج من افواہم ان یقولون الا کذباً۔

کیا یہ مذاک کی بھی ہوئی رسالت کی تکذیب بلکہ موضوع رسالت کی نقیض اور قرآن کریم کی آیات جہالت کا
صریح مقابلہ و معارضہ نہیں ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ آپ نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر آپ نگاہ حقیقت میں رکھتے تو یہ سمجھ لینا
کچھ مشکل نہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی معاشرۂ اور لباس وغیرہ ان کے قدر تقویٰ و طہارت۔ صبر و قناعت سے
ذہنی الریاء اور رغبت فی الآخرۃ کے تابع ہوتے ہیں ان کے لباس پر انہی اخلاق فاضلہ کا رنگ چھایا رہتا
ہے ان کی معاشرۂ قدامت اور قانچانہ ہوتی ہے۔ وہ تعلق مع اللہ اور رجوع دانائے الی اللہ پھر غفلت
قلب کے سبب کم سے کم کھانے اور کم سے کم پینے پر اپنی اشارات باطن سے ہر وقت راضی ہوتا

مستند رہتے ہیں۔

اسی سنے نہ ان کے لباس میں اسراف کا دخل ہے نہ خیلا، وکیر کا بلکہ ان کے لباس کی انواع و اوان اور اوضاع پر غمازی و فروتنی اور عبادت و تواضع چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ پس ان کا لباس ان کے قلبی اخلاق و جذبات اور باطنی دعائی کے تابع ہوتا ہے نہ کہ اقوام و اوطان کے رسم و رواج کے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کسی مرد و پدم اور کسی قوم میں بھی بہوت ہوں ان کے لباس کی نوعیت یکساں ہی رہی ہے اور وہ ہمیشہ خلد (یعنی ردا و ازار) ہی ہوا ہے۔ کیونکہ خلد انتہائی زہد و عفت کا لباس ہے اور انبیاء علیہم السلام سے ہر کچھ سیدھا رخص پر کوئی زاپہ نہیں ہو سکتا۔

پناچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو کتہ چیتوں کو بھی اعتراف ہے کہ آپ کا عمومی لباس ایسی خلد تھا۔

بزرگ دایات صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لباس بھی خلد ہی تھا۔ پناچہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں ان کے لباس کے بارے میں صریح ہے۔

ان روم اندھ عیسیٰ فاقول فیکم فاذا ارثقوہ	اور مسیح عیسیٰ روم اندھ تم میں آئے گا کہ تم جیسے تم نہیں دیکھو
فانزلوہ فانزلوہ من یوم الی الحرقہ والی البیاض	نزلت ان سے چھ دن تک اور نہ سب سے گس ہو گئی
تلیہ ثوبان، قمیضات، کفراخیل، صلیت،	اور ان کے بدن پر دوپٹے، دریا، مرد و زنانہ کی، ریشمی، اور

خدا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں جو شام میں بہوت ہوئے۔ اور وہ ملک بھی حجاز سے ٹھٹھا ہو لیکن جو بھی خلد کا استعمال فرماؤ واضح کرتا ہے کہ خلد میں حجاز کی کچھ وطنی خصوصیات نہ تھیں کہ کسی حجازی میں پیدا ہونے والے نبی کا لباس بنے۔ بلکہ لباس کے دائرہ میں کچھ قوم کے خاص لباس نہ تھے۔ انتہائی سنبھالی منزل ہی ہو سکتی ہے۔

یہ انجیل علیہ السلام کا لباس بھی خلد ہی تھا۔ پناچہ فاروقی خلد کا فرمان آپ دیکھ چکے ہیں جس کے تحت ان کی یہ تھی۔

فانزلوہ وادرت وادرت کہ جب میں اس کے پاس گیا تو وہ

اسماعیل

کا لباس ضروری سمجھو۔

نیز ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی حلد ہی معلوم ہوتا ہو۔ کیونکہ افعال حج درحقیقت افعال ابراہیمی کی نقل ہے اور ان میں احرام (جو حلقہ ہے) واجباً تناسک میں سے ہے۔ پس گویا آیت مسلمہ کے ہر شاہ و گدا پر لازم کر دیا گیا کہ کم سے کم ایک دفعہ عمر بھر میں لباس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرے۔

قرائن و شواہد

(۱)۔۔۔ پھر اگر قرائن جمع کئے جائیں تو ان سے بھی اندازہ ہو سکیگا کہ لباس انبیا علیہم السلام ہی ہے۔ حدیث صحیح سے ثابت ہو چکا ہے کہ اہل جنت کا لباس بھی حلد ہی ہوگا۔ اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ تمام وہ نعم جو جنت کے ابتدائی درجات میں عوام مؤمنین پر فائض ہونگی۔ انبیا علیہم السلام پر دینا ہی میں فائض کر دیا جاتی ہیں۔ پس یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کہ انبیا علیہم السلام دینا ہی اہل جنت کی زینت و پہنت اختیار فرمائیں کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت ہی میں مقیم رہتے ہیں۔

(۲) نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیا مابقی کی اقتدا کا حکم دیا گیا ہے۔

اولئک الذین ھدی اللہ

یہ ہی انبیا و مکررین ہیں کہ خدا نے انہیں سچے راستے کی ہدایت

فبدلہا اھدۃ

کی پس آپ نبی انکو خصال میں ان کا اتباع کیجئے۔

اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ آیت میں اقتدا مطلق ذکر کی گئی ہے نہ اقتدا کو اخلاق سے متعین کیا گیا ہو نہ کسی قسم کے افعال اعمال کی مبین تخصیص کی گئی ہو۔ پس مطلقاً ہر غیر منسوخ شے میں اقتدا اسلاف مراد ہو گی جس معاشرۃ و لباس بھی داخل ہو۔

اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آپ کا لباس عہد سے قویہ قرینہ ہے کہ انبیا سابقین کی مشابہت بھی یہی ہو تاکہ آپ کا لباس تک بھی دائرۃ اقتدا اسے خارج نہ ہو۔ پس انبیا سابقین کا لباس عہد ہو یا طوراً فقہنا المنص اسی آیت سے ثابت ہو جاتا ہے جو قطعیت کا مرتبہ لئے ہوئے ہے۔

(۳) نیز جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مکمل و مکمل ذات کے لئے اقتدا اسلاف کا حکم دیا گیا

تو عقل سلیم شہادہ دیتی ہے کہ فرد سابقین میں بھی ہر خلف کو اپنے سلف کی اقتدار کا حکم دیا گیا ہے اور دین کے آداب میں سے اس ابتلع و اقتدار کو خصوصیت سے اہل دین کا امتیازی شعار بنا دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس اصول و ابتلع و اقتدار کا طبعی تقاضا یہ ہو کہ ہر پچھلے نبی کی دینی معاشرۃ انگلی کی اقتدار میں ہو مثلاً جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدار میں ہوا۔ سیطرح لباس عیسوی تابع ہے انبیاء و ائمہ اور موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کا ان سے سابق انبیاء کی اقتدار میں ہیں اس قرینہ سے بھی تمام انبیاء کا عمومی لباس خلد ہی نکل آتا ہو۔

دسم، نیز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عاشق نبوی کا قوم کو خلد پر بجا رانا اور اس بارے میں جناب خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کی بجائے انجیل علیہ السلام کی اقتدار پر آمادہ کرنا بھی اسی کی پیل ہے کہ حضور کا اور انجیل علیہ السلام کا ایک ہی لباس تھا اور یہ کہ آپ نے انہی کی اقتدار میں خلد پہنا دیا۔ اور اس کا حاصل یہ ہو گا کہ تم لباس کے بارے میں ان کی اقتدار کو جبکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یعنی انجیل علیہ السلام کی اور جبکہ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتلع میں انجیل کی اقتدار کرو گے تو تمہیں دو اقتداروں کا مشرف ملے گا۔ ایک اقتدار محمدی کا اور ایک اقتدار انجیلی کا۔ غرض اس سے یہ واضح ہو گیا کہ زہد و قناعت کا لباس ہر قرن میں خواہ وہ عہد نبوی ہو یا عہد محمدی ایک ہی نوعیت کا رہا ہے جس میں کسی مرز و بوم کی تمدن نہ خصوصیات کوئی اثر نہیں کر سکی ہیں۔

(۵) پھر مذہبی اقوام میں عام مقتدیان مذاہب و پیرانہ اسلاف کی لباسی سادگی بھی بے تبار ہی ہے کہ ان کے پیشرو بھی لباس کے درجہ میں زہد و قناعت کے سبب خلد ہی استعمال کرتے تھے جسکو حایل اخلاف نے اپنی نمانی اور مردیام کے سبب سیطرح مسخ کر دیا جس طرح ان کے مذاہب اور اصول و فرقہ کو مسخ کر دیا اور اپنے متق اور خوض کے سبب زہد و قناعت کی حد دوسے گزر گئے۔

مثلاً جو گویوں نے اپنے پیشروں کی تقلید میں جاگیہ یا سنگولی اور انگوچہ اختیار کر لیا۔ یہ جاگیہ یا نصفت تہ بندہ ہی اصل تہ بندہ کا مسخ شدہ ہو۔ جس کو قناعت کے خوض میں اگر سنگولی نہک مشاہدہ اس لئے پہنچایا گیا ہو کہ ان ناہضم زاد کے نزدیک واجب الستر اعضا و صرف آلات بول و براز و بول

بقیہ کا ستر واجب ہی نہواور غیر واجب کے پیچھے بڑا اسراف اور اضعاف بھگھ صرف اس حد پر قناعت کر لینی ہو۔ لیکن ان میں سے جو وہاں پہنچتے ہیں وہ تقریباً وہی ایک چادر اور تہ بند پر مشتمل ہوگا کسی اصلی ہیئت کو بھری سچ کر دیتے ہیں۔ پس بہت ممکن ہو کہ جس طرح ان نادانوں نے اپنے اسلاف کا (جو بہت ممکن ہو کہ مردان حق ہوں) دین سچ کر دیا اسی طرح ان کی معاشرۂ دہاس کو بھی سچ بنا کر ان غیر فطری ہیئتوں تک پہنچا دیا ہو۔

یاشلا زہد پہنچے اقتدار اسلاف میں زہد کے تعلق سے اشتغال و اعتبار شروع کر دیا یعنی ایک چادر میں اوپر سے نیچے تک اپنے آپ کو لپیٹ لینے پر اکتفا کر لیا اور یہ شاید اسلئے کیا گیا ہو کہ دیگر مرد میں طوالت ثواب اور طوالت عمل کی جسکو باعث تشویش اور خلافت زہد سمجھا ہو پس دو چادر دل کے بجائے ایک ہی لفافہ استعمال کرنے لگے اور اصل حلقہ کو سچ کر دیا۔ اور نقدان فراتہ کے بسبب یہ نہ دیکھا کہ صرف ایک کپڑے سے ستر پوشی پوری طرح نہیں ہو سکتی جو کپڑے سے مقصود تھی۔ پس ایک جانب (زہد) کی رعایت میں ہتھک ہو کر اور تمام جانب (شلا ستر و تعفت) کی رعایت کرنا ہو گئے اور اس نوع کے مقصود کو غیر مقصود سے بدل دیا۔

پس ان زہد میں تعلق رکھنے والی اقوام کو اپنے اسلاف کے زہد کی صورت تو یاد رہی کہ محسوس تھی مگر حقیقت پر متنبہ نہ ہو سکا کہ وہ نور باطن ہی سے منکشف ہو سکتی ہو۔ اسلئے بلا حکمت و تفقہ کی لباس اخلہ کی محض نقل و اتارنا شروع کر دی اور نا فہمی سے اس کو اس مسوخ ہیئت تک پہنچا دیا کہ اس کی اصلی ہیئت گم ہو گئی۔

پس ہنود و یہود وغیرہ کے ان فانی الذہب اور سہلک فی الزہد اشخاص کو دیکھ کر اگر ہم اس نتیجہ پر پہنچیں تو یحیٰ ہو گا کہ ان کے اسلاف اور اولین داعیان مذہب جنکی پیروی میں یہ اشخاص آج تک زہد و قناعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جنہیں سے بعض کے حقانی ہونے پر اور بعض کے بارے میں سکت کسی مرز دہوم کے ہولہ اپنے لباس و معاشرۂ کے دائرہ میں کسی قومی اور وطنی راجح کے تابع نہیں ہوئے۔ بلکہ اپنے قلبی اخلاق و خصال زہد و رعب۔ تقویٰ و استغنا اور قناعت کے تحت

انکی ایک نئی راہ راہ اندھا تھوڑے وضع رہی، جو اور کسی مرزوبوم کے کسی تمدن نے ان کو اس قناعت و زبرد کے جادہ سے نہیں ڈگایا۔

ان واقعات و شواہد کے مقابلہ میں یہ کلیہ کہ ہندو مٹھکا، گلیٹر اور طفلانہ بڑھے کہ ہر موطن کے انبیاء علیہم السلام اسی موطن کے رسم و رواج کے تابع ہوتے ہیں وہ لندن میں آئیں تو ہیٹ و کوٹ پہنتے۔ لیکن۔ ایران میں آئیں تو کلاہ بچائیں اور ہندوستان میں آئیں تو اچکن و چکن اور بانکی پگڑیاں استعمال کرنے لگیں۔ یعنی ان کا کوئی اپنا داعیہ قلبی ہی ہو جس کی وہ پیروی کریں۔ بلکہ وہ بھی معاذ اللہ اپنا وطن کی طرح بجائے تمدن کے تمدن اور بجائے تمدن کے تمدن ہی کے دلدادہ ہو کر دنیا میں آتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی جیسی معاشرہ دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے لگتے ہیں۔

پھر صد حیرت و تعجب کہ اس دور اتحاد و دھرمیت اور بیہذا اسلاف قرن میں تو ان دعاۃ ذراہب کے پتھر کو ہندوؤں کے جوگی۔ نصرانیوں کے راہب۔ ہود کے اجا۔ بودھ مت کے بھکشو اور مسلمانوں کے متصوف دنیا کے مختلف سرد گرم خطوں چین و جاپان اور ہند و ایران وغیرہ میں اس قدیم راہ راہ وضع کو اپنے فہم و ہندو کے موافق برقرار رکھنے کی سعی کرتے رہیں اور کسی مرزوبوم کی خصوصیات ان کی اس چٹائی میں مستحسب پیدا نہ کر سکیں۔

لیکن وہ آپ کی نقل سلیم "پھر بھی اسے ہی جائز تصور کرتی رہے کہ ان پسروں کے اسلاف اگر تہ بند و ایران اور چین و جاپان وغیرہ میں ہوتے تو ہندوؤں کے نقش قدم کی کورانہ تقلید میں لگ جاتے۔ اور دین کے موجودہ تمدن کی گھائیاں اور معاشرہ کے تعلقات انہیں پھلا دیتے اور ان کے ذہن و قناعت کی کچھ بھی پیش نہ چلتی، گویا وہ تہ و تدین میں اپنے پسروں سے بھی گئے ہوتے۔ اور ان کے لیکر کو تمدن میں اپنے پیشروؤں سے بھی پیش پیش ہو جاتے۔ یا بالفاظ دیگر تدین کی چیزیں تو تمدن کی خشک رلی سے سوکھ جاتیں لیکن انکی شاخیں پھر بھی بری ہی رہتیں۔

بوخت عقل زیرت کہ اس چہ بول بھی است

بہر حال یہ کلیہ کسی طرح عقلاً۔ نقلاً۔ عرفاً۔ تجرباً مستلزم و باور کرنے کے قابل نہیں کہ انبیاء

تعالیٰ سلام لباس و معاشرۃ میں اپنے ابناء وطن کے تاج اور ملکی خصوصیات کے زیر اثر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے باور کر لینے میں حقیقی متبوع کا تاج ہونا اور تاج کا متبوع ہونا لازم آئیگا اور یہ موضوع رسالہ کو انٹ دینا ہو۔ اعاذنا اللہ ص ۷۰

دہلی، جبکہ یہ حکم یہی ساقط الاعتبار اور محض فرضی رہ گیا تو اس سے اس خاص جزئیہ کا استنباط کرنا اور بھی زیادہ ناقابل وقت اور غیر قابل التفات ہے کہ اگر حضور لندن و جبرسن میں آتے تو وہیں لوگوں کا سال لباس استعمال فرماتے۔

لیکن تاہم اس جبرسن یہ کو ہم بجائے لائے ہونے کے ایک شے فرض کر کے کہتے ہیں کہ اول تو یہ فرض ایک سوہوم امر اور محقق حکم ہو کہ اگر آپ لندن آتے تو ایک کتے کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو بلاشبہ ہم بھی مان لیتے لیکن جبکہ ایسا نہیں ہوا تو آپ ہی کو قبل از وقت داویلا کرنے کی کیا ضرورت مائی ہوئی اور آپ کیوں حقائق کو چھوڑ کر وہمیات کے جال میں پھنس گئے۔ ۹

لیکن میں کہتا ہوں کہ اس جبرسن یہ کو شرطیہ بنانا اور لفظ اگر سے تعبیر کرنا غلط اور نادانی محض ہے بلکہ یوں کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لندن و جبرسن تشریف لگے اور پھر وہاں کی زری و ہنریت کو نا پسند فرمایا اور کراہت کے سبب ٹھکرا دیا۔ کیونکہ کسی موطن کی طرف جانا یا کسی چیز سے قریب و بیدار ہونا محض مکان ہی کی حیثیت سے نہیں ہوتا بلکہ علم کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہو۔

حق تعالیٰ بندوں سے ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن علمی مسافہ کے لحاظ سے نہ کہ مکان و زمان کے مسافہ سے کہ وہ ان مخلوقات سے بہت بالا ہیں۔ حق تعالیٰ کو مخلوقات سے ہر آن ہنریت ہے لیکن نہ زمان و مکان کی حیثیت سے بلکہ علمی حیثیت سے کہ یہی ان کی شان کھشا ہوا بھی ہے۔ اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ممالک میں تشریف لے گئے۔ لیکن نہ مکانی حرکت سے بلکہ علمی حرکت سے اور یہی آپ کی اعلیٰ شان کو زیب بھی دیتا تھا کیونکہ جب آپ اپنے علمی اور معنوی حیثیت سے لندن و جبرسن کے تمام ان شخصوں کی مسورات سے ہمیشہ کراہت قرار دی جو کسی دور میں ان کا شعار اور مابہ الا تیاز قرار پائیں تو بلاشبہ آپ نے

لندن وجرمن کی طرف تشریف ارنانی فرانی چونسل مکانی سے کہیں بڑھکر قومی اور مفید احکام
 ثابت ہوئی۔ پس جبکہ ایک عالم کل اپنے گوشہ میں بیٹھکر تمام دنیا کے لئے دستور اہل دیکھتا ہو۔ تو آپکو
 آخر کس چیز نے مجبور کیا ہو کہ آپ اس کے لئے دنیا کے ہر گوشہ میں بھاگ دوڑ تجویز کر لیں کسی شان سے
 گری ہوئی تکلیف کا اسے مکلف بتائیں۔

پس اب اگر ضرورت رہ جاتی ہے تو صرف اس کے معلوم کرنے کی کہ کج اندیشوں اور جرمینوں کا
 وہ کونسا لباس ہے جس کو پہنکر ایک شخص لہنی اور جرمنی سمجھا جاسکتا ہو کہ اس قہقہہ شہر طبع کی
 کہ اگر حضور لندن وجرمن میں آتے تو ایسا ہوتا۔

بہر حال یہ جہت نہ شہر طبع اس لحاظ سے تو نہایت چل اور نہ تھا ہی کہ اس کا بیٹی جو کلیہ بنایا
 گیا تھا وہی فرضی اور دہمی نسل آیا تھا۔ لیکن اگر صرف اس جہت نہ ہی کو مستغلا سامنے رکھا جائے
 تب بھی یہ واضح ہو جاتا ہو کہ اسکی حقیقت ایک مندرجہ ذیل ہم سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتی۔

پس اس فرضی جہت نہ پر قیاس کو کے سینہ صاحب کا یہ فتویٰ دینا کہ ہندوستان میں مسلمان
 مشنر بے ہمار کی طرح ہر غیر قوم کے لباس کو بے تکلف اختیار کر کے اپنی غیرت و حیثیت کا خون کریں
 اور بھی زیادہ پھر اور بے معنی ہو گا۔ اور اسکی کسی ایسے شخص سے توقع نہ کی جا سکے گی جس کو علم و فہم
 سے کوئی ادنیٰ حصہ عطا ہوا ہو۔

فصل

پانچواں مشبہ

سر سید تہذیب الاخلاق کے مضمون ۱۳ پر قسط ۱۲ ہیں۔

کیا ادنیٰ مشابہت سے مثلاً دعوتی باندھ لینے سے یا بگلی و پرت پر چڑھنے سے
یا ظاہری مشابہت کر لینے سے باوجود اقرار توحید و رسالت کے آدمی کا قرہ ہو جاتا ہے
حاشا وکلا۔ پس اصل یہ ہے کہ یہ حدیث (من تشبہ بقوم فهو منهم) روایتاً و
درایتاً دونوں طرح پر مردود ہے۔

اس شبہ کو استفہام انکاری کی عبارت میں پیش کیا گیا ہے جس میں تشبیہ کے کفر ہو نیکانکار اور
اس لئے اس کے جائز العمل ہونے کا اقرار پیش نظر ہے۔

اس استفہام انکاری اور اس کے نسبت و اقراری کا غلاصہ یہ ہے کہ۔
کیا ہم تشبیہ کی ان چھوٹی چھوٹی جزئیات اور جزئی مشابہتوں سے
کافر ہو جائیں گے؟

”یعنی ہرگز کافر نہیں گئے۔ اور جب کافر ہوں گے تو پھر کفار سے اس ظاہری مشابہت پیدا
کر لینے میں کیا حرج ہے؟ پس سوال کا منشا یہ نکلا کہ اگر تشبیہ سے کفر لازم آتا ہے تو وہ قابل
اجتناب چیز بنتا ورنہ نہیں۔ اس منشا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کھلے طور پر اس عبارت سے
ایک دعویٰ تو یہ نکلا کہ۔

(۱) ممنوع اور مہنی غنہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو کفر ہو۔

نیز جبکہ کلمہ چینوں کے زعم میں تشبیہ کی یہ ظاہری اوضاع کفر تک نہیں پہنچاتیں اور
ایمانی حقیقت پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا تو انہی اسی عبارت سے دوسرا دعویٰ یہ نکلا کہ۔

(۲) ظاہر باطن میں مؤثر نہیں۔ یعنی ظاہری عمل باطنی کیفیات پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔
 نیز اس استنبہام میں تشبیہ کی چھٹی چھوٹی حسرت زیات کو تحقیق کے ساتھ رد کر دینا سے
 لڑنا ایک تیسرا دعویٰ یہ بھی نکلا کہ۔

۳۴) کسی ہنسی عتبہ یا امور پر کی عام جزئیات قابل التفات نہیں ہوتیں بلکہ امور ہنسی کا
فی الجملہ مثال کافی ہے۔ گویا اگر ترک تشبہ اور مخالفت کفار مطلوب بھی ہو تو اس امر کے ذریعہ صرف
اس کی حقیقت مطلقہ طلب کی گئی ہے جو ایک آدھ جز پر عمل کر لینے سے بھی ادا ہو جاتی ہے،
اور ترک تشبہ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تارک تشبہ بننے کے لئے اس کی ہر چیز پر
برہی عملد آکر کہا جائے۔

مشبہ کے یہ تین عمو دین جن پر اس مشبہ کی تعمیر اٹھائی گئی ہر اگر یہ ستون گر یڑیں تو یقیناً ساری عمارت بھی اپنی جھوٹ پر آڑ لگی۔ اور نکتہ چین بے پناہ رہ جائیں گے۔

ہم بتوفیق اللہ و عونہ ان بیٹوں سن گھڑت اصول پر جداجدا تنقیدی نظر ڈالیں گے تاکہ مشبہ کا یہ نظریہ طلسم کھلیجائے۔ اور سراب کے بجائے پیاسوں کے لئے آب حیات فلسفوں سے نکل آئے۔

کیا مہنی عنہ وی چیز ہو سکتی ہے جو کفر ہو؟

[illegible]

تروشنی دالتے جس طرح انہوں نے جو از تشبیہ پر رقم نمائی کی ہو۔

پھر یہ عجیب قسم کا اصول موضوعہ ہی کہ جس فعل کے ارتکاب سے آدمی کا قرہ ہو وہ فعل جائز نہیں ہونا چاہئے۔ اسکے کو یہ معنی ہیں کہ کفر تو معصیت ہو سکتا ہی، لیکن دینا بھر کا فسق و فجور اور اسکے تمام شعبے کوئی معصیت اور قباحات نہیں۔ گویا کفر سے تو آدمی کو ڈرنا چاہئے لیکن معصیت اور فجور سے گھبرانیکی کوئی ضرورت نہیں یا بالفاظ دیگر خلود فی النار سے تو پچنا قرین عقل ہے لیکن دخول فی النار سے بچنے کی سعی محض ایک غیر ضروری جدوجہد ہے۔

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جسے معاصی اور فجور کا خوف نہیں اسے کفر کا بھی قطعاً خوف نہیں۔ جو لوگ کسی نتیجہ کے مبادی اور وسائل سے نہیں گھبراتے وہ یقیناً اس نتیجہ سے بھی نہیں گھبراتے جو لوگ نگاہ بازی اور لمس اجنبیات سے نہیں بچنا چاہتے وہ زنا سے بھی نہیں بچنا چاہتے کہ یہ چیزیں مستقلاً کوئی حقیقت ہی اسکے سوا نہیں رکھتیں کہ وہ زنا کے درجہ میں۔ جو لوگ راتوں کو مال کی سٹاک جھانک۔ لقب زنی اور مکانات کے پسیدہ لینے سے نہیں گھبراتے وہ یقیناً سر قے سے بھی نہیں گھبراتے کہ یہ چیزیں وسائل سر قے ہونے کے سوا بالاصحال کچھ بھی نہیں ہیں۔

پس جو لوگ کفار کی صفوی مشابہت سے نہیں گھبراتے وہ یقیناً ان کی باطنی مشابہت سے بھی نہیں گھبرائیں گے۔ کہ یہ ظاہری مشابہت ہی باطنی مشابہت کا ایک قوی ذریعہ ہونے کے سوا اور کیا وجود رکھتی ہو۔ اور اس باطنی مشابہت ہی کا نام کفر ہے۔ ایسی ہی مواقع کے لئے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہو۔

ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی عظیم گناہوں کا پیش خیمہ ہیں۔

اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ایسے خفیف المیزان لوگ تشبیہ سے اگر وہ کفر صریح بھی ہو تاہر نہ گھبراتے اور ضرور اپنی ہوا کے موافق تشبیہ کا ارتکاب کرتے، تشبیہ کو ان کا یہ ابھر جائز بتلانا کہ وہ کفر نہیں محض ایک فریب اور شریعت کو دھوکہ دینا ہے۔

مکمل سبب ان کا یہ فریب کسی جاہل مخلوق پر چل جائے لیکن خدا اسے عظیم پر تو نہیں چل سکتا۔

<p>در غلط اندازی تاہر خاص عام با خدا تدبیر و حید کے رداست رایت اخلاص و صدق افزائش از برائے مسکہ ددغہ میزنی</p>	<p>خلق را گیسرم کہ بغیر نبی تمام کار با خلق آری جملہ راست کار با او راست باید داشت گہ گھے اشد درد غم میسنی</p>
--	--

پس وہ خدا کو دعو کہ دینے کا ارادہ کر کے سخت دھوکہ میں ہیں کہ اپنے ہی نفوس کو دھوکہ دیر ہے
ہیں وہ مایخون الکافسہم و مایشعرون فی قلوبہم مرض فزاد ہمراہ درضا۔
لیکن بہر حال اگر مان لیا جائے کہ تشبیہ بالکفار کا کوئی شبہ بھی کفر نہ ہو تو کفر کی نفی سے اس کے
ممنوع ہونے کی نفی کیسے ہو گئی۔ یعنی محض نفی کفر سے تشبیہ کا جواز کیسے ثابت ہو گیا؟ اور جب
وہ ثابت ہوا تو کتہ چینیوں کے اس نفی کفر کے استدلال سے ہمارے مقصد حرمۃ تشبیہ پر کوئی بھی
اثر نہ پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ تشبیہ مطلق کفر ہو لیکن حرام ہو پس جبکہ کتہ چینیوں کے ناقص طرز
استدلال سے انکی خلاف مرضی تشبیہ کا باوجود کفر ہونے کے منہی عہد ہونا لازم آگیا تو سوال یہ
ہے کہ یہ منہی عہد تشبیہ آپ کے نزدیک طاعت ہے یا معصیت؟ اگر طاعت ہے تو پھر آپ کو اس
أصول کے موافق یہ بھی تسلیم کرنا پڑیگا کہ زنا و شرب اور قمار و قبتہ وغیرہ بھی باوجود ممنوع
ہونے کے طاعات ہیں۔ لیکن اگر آپ تشبیہ کو معصیت مانتے ہیں تو پھر آپ کی اس عبارت کو
حل کرنے سے ہم قاصر ہیں کہ مسلمان مسلمان و کفر خواہ کسی قوم سے تشبیہ کرے خواہ وہ شاعر و دنیا
ہی میں ہو کوئی ترویج نہیں۔ کیا منوعات شرعیہ اور قبائح دینیہ کا ارتکاب آپ کے نزدیک
کچھ ایسا یا محسن فعل ہوگا۔ اگر ایسا تھا اور اسکے ارتکاب میں کوئی حرج نہ تھا تو پھر آخرت میں
کیا اسکے ممنوع قرار دینے ہی کی کیا ضرورت تھی۔ کیا محض ان دو نقیضوں کے جس کر دینے ہی
کی ضرورت تھی کہ لوگ تشبیہ ممنوع بھی سمجھیں۔ اور پھر اس منع کے کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں
نہ کریں۔

محکم ہے کہ یہ آپ کی کوئی اصطلاح ہو کہ منوعات شرعیہ تو اس کے درجہ میں ہوں

اور واجبات شرعیہ فیہ نظر کے دائرہ میں۔

بہر حال نکتہ چینیوں کا یہ اصول کہ مہی عنہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو کفر ہو۔ سراسر غلط اور نہ صرف غلط بلکہ دائرہ اسلام میں ایک ناقابل تلافی فتنہ پردازی ہے۔ بندہ دل کو خدا پر جبری کرنا اور صفات و کمالات کی چراگاہوں میں آزاد چھوڑ دینا ہے۔ پس بقول سیّد صاحب کے اگر دھوئی باند ہونے یا بھی پر چڑھنے یا عام مشابہتہ کفار پیدا کر لینے سے وہ کافر نہیں ہو سکتے تو بقول ہمارے یہ امور جائز بھی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی حسیب سز کے ممنوع ہونے کے لئے کفر ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔

ظاہری اعمال کا باطنی کیفیات پر اثر

نکتہ چینیوں کے شبہ کا دوسرا اثر یہ کہ ان ظاہری اوضاع و اطوار کو باطنی حقائق سے کوئی تعلق نہیں اگر ایک مسلمان سر سے پیر تک نصرانی صورت اور ہودی ہیئت بن جائے تو کیا اسکے اعتراف توہید و رسالت میں کوئی فرق آجائیگا؟ کبھی نہیں کیونکہ یہ اعتراف قلب سے متعلق ہے اور یہ اوضاع و اطوار کے تیزرات محض ظاہر سے جنگا قلب سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر اس ظاہری تشبہ یا کفار پر کیوں غور کرنے سے چھائی جائے اور اسکو مضمرہ شرعیہ پکارا جائے۔

ظواہر کا مسخ ہو جانا بھی بدترین عیب

(۱) ہم قہوڑی دیر کے لئے اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اس ظاہری تغیر تبدیل سے اسلام کی روح کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ اور کسی طرح تشبہ بالا قوام سے اسلام کی حقیقت (ایمان) فنا نہیں ہو جاتی۔ لیکن اگر حقیقت باقی رہتے ہوئے بھی ہیئت یا طوائف کے ظاہری صورت کا بگاڑ جانا کچھ کم عیب شمار کیا جاتا ہے؟ اور کیا دینا اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے اور نمائش کا ہر اچھے سے اچھا

پہلو اختیار کرنے میں کو شان نہیں رہتی ؟ پھر غریب اسلام ہی نے کیا تصویب کی جو کہ وہ ان حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ اور اس کی تمام ظاہری اوضاع کو ایک قلمہ بنا دینے کی سعی یہود و کجی نے۔ کیا کوئی دیوانہ اور سرطانی بھی یہ گوارہ کر سکتا جو کہ چونکہ جسم کی بدنامی اور ظاہر کی بدنامی سے روح پر دامن نہیں کر جاتی۔ اس لئے اپنے یا اپنے کسی نبوب کے چہرے پر سیما ہی مل دیتے چند عفا کو کٹ تراش دینے بدن پر جگہ جگہ دیتے اور زخم ڈال دینے میں کوئی ہاک نکبے، اور سپر قنعت کے بیٹھ جائے کہ روح موجود اور زندگی باقی ہے۔

پس اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ظاہری تشابہ کا کوئی اثر باطن تک نہیں پہنچتا۔ تب بھی ظاہری تشبہ کے آثار کم از کم ظاہر ہی پر ایسے بدنام پڑتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی تلافی و تدارک نہیں اور کسی چیز کی محض صورت چسپانی کا مسخ ہو جانا بھی کوئی لکھ عیب نہیں۔

ایک لنگڑا۔ بچا۔ اندھا۔ متذرع الاطراف اور دنیا بھر کا ایسی انسان ابھی باوجود عیب سے پُر اور عاجز و بیچارہ ہونے کے انسان بھی پکارا جاتا اور زندہ بھی رہتا ہے۔ لیکن کیا آپ اس کیلئے ایسی زندگی پسند کرتے ہیں یا اپنے لئے صرف ایسی ہی زندگی پر خوشی قناعت کر سکتے ہیں؟ نہیں تو پھر اسلام کے لئے اس عاجزانہ اور ادھوری زندگی پر قانع بنجانے کا داعیہ آخر آپ کے قلوب پہنچے کہاں سے پیدا کر لیا؟ اور کس طرح دانشمندوں کی عقلوں نے گوارہ کیا کہ وہ دین کے ایک حصے (ایمان قلبی) پر قناعت کر کے دوسرے حصے (اسلام ظاہری) کو برا دھوڑ دیں۔

حالانکہ یہ ظاہر و باطن یا اسلام و ایمان ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں جن میں سے نہ تو کسی ایک پر قناعت ہی کجا سکتی ہے۔ اور نہ ایک کے بغیر دوسرا باقی ہی رہ سکتا۔ جو اسی نحو ابن شامین نے علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا جو کہ۔

ایمان اور اسلام دو ساتھی ہیں جن میں کوئی ایک بغیر دوسرے کے بحال نہیں رہ سکتا۔

ایمان و اسلام قلوبیان کا یصلہ
واحد و بھلا کا جامع جاحجہ (کنز العمال)

نیز ایک حصہ دین (ایمان) کو لے لینا اور ایک حصہ دین (اسلام) کو ترک کر دینا قطع نظر

من حصول کی بغاؤ و عدم بقا کے یہ تو یہودیت کا وہی شیوہ ایمان بالبعض و کفر بالبعض ہوگا۔
بسکے ایمان کو بھی قرآن نے کفر ہی کہا ہے۔

و يقولون لو اننا لم نبعث من بعض و نكفر ببعض ليريدوا ان يتخذوا بين ذلک سبيلا و لئلا هم الكفرون حقا - نعوذ بالله منه =
وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو ماننے میں اور بعض کے منکر ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان ایک راستہ بنا لیں۔ وہ بلاشبہ کافر ہیں۔

یہ بحث صرف اس تقدیر پر تھی کہ ہم بھی تھوڑی دیر کے لئے نکتہ چینوں کی طرح مان لیں کہ یہ ظاہری تغیرات باطن پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ لیکن اب ہم اس بالفرض سے آگے بڑھ کر دہی کہتے ہیں جو حقیقت ہے اور جسکو پیش نظر رکھ کر ہی شریعت نے ظاہری مشابہتوں کی ممانعت کی ہے۔

ظواہر کی تاثیرات بواطن پر

(۴) اور وہ یہ کہ شریعات ہی میں نہیں بلکہ کائنات کے ہر ایک محسوس ذرے میں ظاہری پیرائے اور پھران ظاہری پیرائوں کی حرکات و سکنات بواطن میں اچھا اور بُرا اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر پیرایوں پر کوئی تیسری عمل کیا جائیگا تو حقائق تیسری اثر قبول کر لیں گی اور اگر تیسری عمل ہوگا تو حقائق بھی تخریب کا ہی اثر لے لیں گی۔

کیونکہ یہ دینانہ تو محض معانی و حقائق کا عالم ہے کہ اس میں خالق و ادوار غیر پیرایوں اور اجسام کے قہم کیں۔ اور نہ محض اجسام و صورت ہی کا عالم ہو کہ اس میں اجسام غیر ادوار کے باقی رہ جائیں۔ بلکہ روح و جسم۔ ظاہر و باطن اور حقیقت و ہیئت سے ترکیب دیکر اس کائنات کو استوار کیا گیا ہے۔

پھر اس مرکب کائنات کے صنائع نے اپنی بے پایاں حکمت سے اجسام کو تو عمل پیر کیا اور ادوار میں توئی عمل و دیست کے یعنی ادوار کو تو مصادرا اعمال کا خزن بنا دیا اور اجسام کو مظاہر اعمال کا۔ اور پھر جو نسبتہ روح و جسم میں قائم کی تھی وہی بعینہ ردحانی ملکات اور

جسمانی اعمال میں قائم فرمادی یعنی جس طرح رُوح اپنے قیام میں جسم کی محتاج تھی اور جسم اپنی بقا میں رُوح کا بیحدہ سطح اخلاق و اعمال میں ایک رشتہ ارتباط قائم کیا کہ اخلاق و ملکات اپنے قیام و استحکام اور سُورج میں اعمال کے محتاج ہیں اور اعمال اپنے وجود و ظہور اور بقا و کثرت میں اخلاق کے دستگیر ہیں۔

پس اگر روحانی قوی و ملکات تہوں تو اعمال بجائے اپنی نمائش کرنے کے پردہ عدم میں مستور رہ جائیں اور اگر اعمال کا ظہور و ارتجاع ہو تو اخلاق و ملکات اور روحانی استعدادیں بجائے راسخ و مستحکم ہونے کے زائل ہونے لگیں۔

پس اس سے یہ نتیجہ واضح طور پر نمایاں ہو گیا کہ رُوح تو اپنے باطنی قوی سے وجود کا اثر دلاتی ہے اور اجسام اپنے ظاہری اعمال سے ان روحانی قوی پر سُورج و استحکام کا۔ اور پھر ہر نتیجہ سے ایک اور نتیجہ بھی کھل گیا کہ اگر جو ارج سے خوشنما اعمال سرزد ہوں تو رُوح پر بہترین آثار ڈالیں گے اور اگر بد نما و مسخ شدہ اعمال صادر ہوں تو رُوح پر بدترین آثار ڈالیں گے، اور اس طرح پیرایوں کی خوشنمائی و بدنمائی اور تعمیر و تخریب رُوح تک نیک و بد اور آبادی و بربادی کے آثار پہنچاتی رہیگی۔

غرض رُوح جسم یا اخلاق و اعمال میں جانہیں سے تاثیر و تاثر کا ایک سلسلہ قائم ہی جس کوئی نامی اور ذی رُوح مخلوق نباتات ہوں یا حیوانات پھر کائنات کی عام موجودات اعیان ہوں یا اعراض سستی نہیں ہیں۔

تاثیرات ظاہر محسوسات میں

مثال کے طور پر پہلے نباتات ہی کو لے لو۔ پھولوں کی معنویت (خوشبو) ان کے ادراک اور نازک پتیوں میں عبق ہے۔ اگر گلاب دیا سن کی ان مسرخ و سپید پنکھڑیوں کا شیرازہ کھیر دیا جائے تو یقیناً ان کی خوشبو بھی منتشر ہو کر معدوم ہو جائیگی۔ حالانکہ یہ قطعاً بربر و بد ذہن خوشبو پر نہیں واقف ہوئی بلکہ پتیوں پر کیکن پھر بھی پیرایہ کے تیر سے حقیقت کہہ کر تدرجاً

بیعت ہو گئی۔

خود انسان ہی میں دیکھ لو کہ مثلاً اس کی نگاہ کی لطیف طاقت آنکھ کے پردہ میں کار فرما کر اور سماعت کی قوت پردہ گوش میں اگر حدتہ چشم یا پردہ گوش کو توڑ پھوڑ دیا جائے تو کیا یہ باطنی قوتی بصارت و سماعت باقی رہ سکتے ہیں۔ یا اگر پورے جسم کو پاش پاش کر دیا جائے تو کیا روح اور زندگی پھر بھی قائم رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں! حالانکہ یہ تمام تغیرات ظواہر پر کئے گئے تھے نہ کہ براہ راست بواطن پر۔ لیکن پھر بھی ان ظواہر کا تغیر بواطن تک کس کس سرعت کے ساتھ پہنچ گیا اور کچھ بھی مطابقت کے ساتھ پہنچا کہ جس درجہ پر اسے متاثر ہوئے اسی درجہ میں حقائق بھی متاثر ہو گئیں یہاں تک کہ اسب یہ بھی کسی کے بس میں نہ رہا کہ اگر بینائی کی طاقت کا خاتمہ ظہور ویران ہو گیا تھا تو اسے ہاتھ پاؤں یا بدن کے کسی اور گوشہ ہی میں جگہ دیگر ٹھہر لیا جائے۔

اسی طرح علوم و ادراغ کے سلسلہ پر نگاہ ڈالو تو وہاں بھی اس تاثیر و تاثر کا سلسلہ کھلا ہوا نظر آئے گا۔ ایک فصیح و بلیغ عبارت کی معنویت اس کے الفاظ میں پنہاں رہتی ہے۔ اگر الفاظ کو سرخ کر دیا جائے یا تعمیرات بدل دی جائیں تو ان الفاظ کی ساتھ ساتھ وہ معانی بھی رخصت ہو جائیں جو ان الفاظ کی قبائیں جلوہ آ رہے تھے حالانکہ یہ محو و خفا صرف عالم الفاظ میں کیا گیا تھا نہ کہ معانی میں۔ مگر معانی کا قیام ہی جبکہ ان الفاظ کے پیرایوں کی بدولت تھا تو پیرایہ مٹتے ہی وہ بھی رخصت ہو گئے۔

پھر بھی الفاظ یعنی معانی کے ظاہری پیرائے چونکہ زبان سے ادا کئے جاتے ہیں انسانی ارواح میں اس درجہ موثر ہیں کہ شاید تیر و تنگ کے گھر سے زخم بھی ایسی تاثیرات پیدا کرے لیکن اگر کسی کو گالی دید جائے تو محض اس ایک لفظ کی بدولت جو ممکن ہے کہ محض غلط ہی کہا گیا ہو غائب کا خون جوش کھانے لگتا ہو اور اس کے نفس میں ایک زبر دست انقلاب بیجان رونما ہو جاتا ہے۔

اور کسی جو ش میں بھر کے ہوئے انسان کو کانوں تک چند نرم اور ہندب الفاظ غلیظانہ اور متوجہ
بجھ سے پہنچا دئے جائیں تو پھر دیکھو کونسی آن اس کا جو ش کس طرح ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔

اگر ظواہرا نے بطن تک آثار نہیں پہنچاتے اور اگر عالم الفاظ عالم معانی میں سوتر نہیں اور اعمال
کی کوئی تاثیر اخلاق پر نہیں تو پھر آخر یہ انقلابات کیا ہیں؟ یہ فنا و بقا حقائق کیا معنی رکھتی ہے؟ اور
روح میں پہچان و سکون اور توجہ و ملاحظہ کیا ہے؟

پھر کیا نگہ جینوں نے کبھی اپنے انداس کا مشاہدہ نہیں کیا کہ اگر غسل کے ذریعہ بدن کو صفات
وسٹھ کیا جائے تو روح بشائت کے آثار قبول کر لیتی ہے اور مکدر اور گندہ رکھائے تو روح مک بھی
یہی مکدر سدایت کرنے لگتا ہے۔ اگر صفات ستھرے کپڑے ہوں تو روح میں انبساط کی کیفیات جوشن
ہونے لگتی ہیں۔ اور اگر میلے کپڑے ہوں تو روح میں انقباض کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔
اگر کپڑوں پر عطریات چھڑکے ہوئے ہوں تو روح میں مسرہ و شادمانی کے جذبات ابھرنے لگتے
ہیں اور اگر نجاسات لگی ہوئی ہوں تو اس میں مکدر و بے چینی کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔

حالانکہ ادبیات و روحانیات میں ماہیت و حقیقت کے اعتبار سے بون بعد بلکہ تضاد کی
نسبت سبب کیونکہ اس قدرتی جوار و اتصال کے سبب یہ روحانیات اپنی انداز سے آثار قبول
کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر جسم کی طہارت و نجاست سے خود متاثر ہونے لگتی ہیں۔

تو پھر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدن اور کپڑوں پر اگر معنوی نجاست و کشافتنہ یا معنوی لطافت
و پاکیزگی سرایت کر جائے تو اس معنوی اشتراک کے سبب روح اور بھی زیادہ اس مظافت و کشافتنہ
معنوی سے متاثر ہو اور ویسے ہی نیست و نیست آثار قبول کرے جیسے اس کے بدن یا لباس نے
قبول کرے۔

ہاں یہ نزدیک اور ہر شخص کے نزدیک جو دید و مہارہ کے ساتھ پیشہ بصرہ رکھتا ہو۔
ضرور ممکن ہے کہ بدن و لباس کی معنوی کشافتنہ یا کشافتنہ اسکی دل و ضمیر و اعوار جو صفات متغیر ہو سکتے
ہیں۔ اس سے متاثر نہ ہوں۔ اور جن میں دوزخ کا دبی حسیہ خلیق کیا گیا ہو جو

معرضی الہی و پسندیدہ بارگاہ رسالت پناہی ہے۔ اور اس طرح دن لباس کی معنوی لطافت یعنی وہ
 اوضاع و اطوار بجکاجمل و ترین سستہ کے موافق اور حد و دشرعیہ کے دائرہ میں ہوا پیران معنوی کائنات
 قلب تک سرایت کرتی ہوا قلب وہی کیفیات قبول کر لے جو اس ظاہری قابضے قبول کر چکے
 ہمارا مدعی اور تجربیات

چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ انسانی تجمل و ترین کی مختلف لباسی اور بدنی شکلیں اور وضع و تراش
 کی متنوع ہئیتیں خود اسی انسان کے باطن پر مؤثر ہو کر اُسے بناتی اور بگاڑتی رہتی اور اس کے اخلاق
 باطنی میں کھلا ہوا انقلاب پیدا کرتی رہتی ہیں

اگر ایک جو ائمہ اور بہادر انسان تاذک لباس ہئیتیں بہا زیورات اور غیر معمولی ناز و تنعم کی
 ہئیتیں اختیار کر لیتا اور اپنی ظاہری وجود کو مزین بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہو تو چند ہی دن کے
 بعد اس جو اندری و دل آوری اور جفا کشی کے بجائے اس کا باطنی عالم (قلب) بزدلی و ترن آسانی
 اور آراش و عیش پسندی کے نسوانی جذبات کو قبول کرنے لگتا ہے وہ اُس کے تمام شجاعہ و عہدت
 خاک میں ملجاتے ہیں اور جس طرح اُس نے اپنے ظاہر کو نسوانی اعمال کا زیر شوق بنایا تھا اسی طرح اس کا
 باطن بھی انہی نسوانی جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔

اسی طرح ایک انسان اگر تکلف امرار کا لباس اختیار کرتا ہے تو اس لباس کے تمام لوازم تنعم
 و تفاخر یا تحیر ناس وغیرہ اسکے قلب میں جاگزیں ہو جاتے ہیں۔ اگر فقراء و مساکین کی ہئیت اختیار کرتا
 ہے تو اس ذی و ہئیت کے لازم فقر و تواضع اور خاکساری و فروتنی اسکے باطن کو رنگ دیتے ہیں اگر
 علماء و مشائخ کی طرز و وضع ظاہر پر دست کرتا ہے تو اس کے آثار و درع و تقویٰ اور جہاد و تدین سے اس کا
 باطنی جہان روشن ہو جاتا ہے اور اگر سیفہوں یا قوفوں یا شطروں کا لباس اختیار کرتا ہے تو پھر یقیناً
 چالاک و عیاری اور مفسدہ پر دہیزی وغیرہ کے جذبات قلب میں رونق پیدا کر لیتے ہیں اور اس قسم
 کے اعمال کا عادتہ طور پذیر ہونا بعید نہیں رہتا۔

سخت حیرت ہے کہ جیون پر کہ ظواہر کی یہ قطعی اور واقعی تاثیرات جب اُن کے سانسینہ آتی

ہیں تو وہ اس حیثیت سے تو انہیں بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ان کے عینی مشاہدات ہیں لیکن اس حیثیت سے وہ ان تمام مشاہدات کو رد کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رُسل نے تشریفی حیثیت سے بھی انہیں اس سطح پر تسلیم کر لیا ہو گا یا ان کو اپنی آنکھ پر اس سے بھی زیادہ اعتماد ہو کہ جتنا انکو خدا کی رسالت اور اخبار وحی پر ہونا چاہئے تھا۔ حالانکہ ایمان صرف اُسی اقرار و اعتراف کا نام تھا جو محض انبیاء علیہم السلام اور وحی الہی کے اعتماد و یقین پر کیا جائے اور دنیا کے سارے مشاہدات سے کہیں بڑھ کر اسے قطعی اور واقعی سمجھا جائے۔ بہر حال وہ انہیں یا نہیں لیکن شریعت ان مشاہدات سے زیادہ اور کیا کہتی ہے؟ اور اس کا دعویٰ اسکے سوا کیا ہے کہ یہ ظاہری افعال کا تکرار اور ان کا بار بار دھرانہ قلب میں ایک ملکہ نفسانیہ کے راسخ ہونے کا سبب بن جاتا ہو اگر ایک شخص خیر کے افعال کا بار بار اعادہ و تکرار کر رہا ہے تو ضرور ہے کہ اُس کے قلب میں خیر کے ملکات اور نورانی آثار راسخ ہو جائیں۔ اور اگر شر کے ارتکاب کی عادت ڈال رہا ہو تو قلب میں شر کے دعویٰ اور ظلماتی آثار پیدا ہو جائیں خواہ یہ ظاہری افعال تدبیر کے متعلق ہوں یا تمدن کے دینی امور ہوں یا معاشرتی۔

شرعیات اور تاثیر ظاہر

خیر کے سلسلہ میں شریعت نے تصریحات کی ہیں کہ جو ارجح کے اعمال، لباس کی انوار، کپڑوں کی اقسام ایمان کی کیفیات پر زیادتی۔ اور کمی کا اثر ڈالتی ہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ صوفی سچا ہوتا جو محض ایک ظاہری فعل ہو، ایمان کی حلاوت پیدا کر دیتا جو محض ایک باطنی کیفیت ہے

مَنْ سَرَّهَ أَنْ يَجِدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ | جو ایمان کی حلاوت پسند ہو اسے چاہئے کہ صوفی بنے |

ذَلِيلُ الصَّوْفِ - دَنْزُ الْعَالِ |

حدیث میں فرمایا گیا کہ غلام باندہ سے علم اور وقار کی کیفیت تدبیر میں پیدا ہو جاتی ہو۔

اعلموا ان من زاد حلاوتہ دَنْزُ الْعَالِ | غلام باندہ کا علم بڑھ جائے گا۔

حدیث میں ہے کہ نماز میں صفیں سیدھی رکھو گے تو قلوب میں بھی راستی و استقامت

پیدا ہو جائیگی اور نہ کبھی اختلاف۔

استودا تستو قلوبکم ولا تختلفوا تختلف
قلوبکم

(صفوۃ صلوٰۃ میں) سیدھے ہو تو تمہاری قلوب سیدھے
ہیں گے۔ اگر پیچھے مت ہو درہ قلوب بھی اسی طرح
آگے پیچھے اور مشرق ہو جائیں گے۔

حدیث میں خبر دی گئی کہ اگر علم پر جوارح سے عمل کر دے تو قلوب میں نئے نئے علوم پیدا ہو جائیں گے
من عمل بما علم و رزقہ اللہ علمہ الہی علیہ
جو اپنے علم پر عمل کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے ایسے علم کا
دارث بنا دے گا جس کا انک وہ نہیں جانتا تھا۔

پھر جس طرح یہ اعمال اپنی تاثیرات سے خبر کی حقیقت قلوب تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح اعمال شری
شرط کی حقیقت قلوب میں پیدا کر دیتے ہیں۔

قرآن کریم نے خبر دی کہ یہ اعمال لوگوں کے قلوب میں بد عملی کے سبب ایک زنگ بیٹھ جاتا
ہے جو قبول حق کی استعداد کو آخر کار فنا کر دیتا ہے جس کو کہیں طبع سے کہیں دین سے کہیں ختم سے
کہیں دقت سے کہیں کتاب سے تعبیر فرمایا گیا ہو۔

ایک جگہ فرمایا

کلا بل ران علی قلوبکم مائیکسبون
ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بڑکا
زنگ بیٹھ گیا ہو۔

کہیں منسرایا۔

بل طبع اللہ علیہا یکفرہ
بلکہ خدا نے ان کے قلوب پر فرمودی ان کے کافرانہ اعمال
کے سبب۔

اسی لئے حدیث میں فرمایا گیا

ایاکم والمختبرات من الذنوب فان الذنوب
علی الذی یوقد علی صاحبہ حیما فتنتمہ
چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بہت بڑے گناہ گناہ پر گناہ
رہنا اس گناہ پر ایک عظیم الشان آگ روشن کر دیتا ہے۔

یعنی صفائے کبار پر جرات ہوتی ہے اور کبار سے استخفاف معامی اور کفر پر ادبی الگ کا پیش
خمسہ ہو۔

مجاہد کہتے ہیں کہ۔

قلب مثل کف دست کے ٹھہرا ہوا ہے یعنی منشرح ہے
جب گناہ کیا جاتا ہے تو سکڑ جاتا ہے پھر کیا جائے تو اور
سکڑ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بالآخر پھر کھڑکائی ہے اور

القلب کا لکھتے ہیں فاذا اذنب الذنوب لقلب نقبض
فاذا اذنب ذنبا اخرنا نقبض ثم يطعم عليه
وهو الرين۔

یہ رنگ ہے۔ یعنی قبول حق کی استعداد بھی باقی نہیں رہتی۔

اسی لئے حدیث ابی ہریرہؓ میں فرمایا گیا کہ۔

جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ
پیدا ہو جاتا ہے جو جس جس وہ مل کر رہتا ہے وہ غلامی

اذا اذنب الانسان حصلت في قلبه بكتة
سوداء حتى يسود القلب۔

نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ آخر کار قلب سیاہ پڑ جاتا ہے۔ گناہ کے دوائی قوی ہوتا ہے اور تو یہی توفیق مستند
بہر حال جس طرح پہلی نوع کی احادیث نے قلوب میں ایمانی کیفیات، ایمانی اخلاق و اسرار
ہونے کا سبب اعمال کو بتایا تھا۔ اس طرح ان آیات و احادیث نے قلوب کے رنگ کفر اور بیوقوفی
کا سبب بھی انسانی عمل اور کسب ہی کو بتایا ہے۔ اور ان دونوں قسم کے سلسلوں سے شریعت
اسلام کا یہ دعویٰ بالکل پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہر ظاہری عمل کا اثر قلب پر پڑتا ہے۔

مسئلہ تاثیر ظاہر دنیا کا چہ ہو ہی مسئلہ ہو

پھر یہ ظاہر عمل کی تاثیر کا دعویٰ ایک اسلام ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ تمام مذاہب اس کیسے تہہ
دعویٰ میں متفق اللسان ہیں نہیں بلکہ تمام مذاہب کی تعمیری ہی محض اس ایک اصول تاثیر
ظاہر فی الباطن پر گھڑی ہوئی ہیں۔ کیونکہ تمام مذاہب کا مقصد رُوح کی ترقی ہے۔ اور یہ ترقی
اعمال کے سوا ناممکن ہے کیونکہ محض احوال و کیفیات سے تو رُوح پہلے ہی سرشار تھی ہاں اس میں
اعمال کا وجود نہ تھا اس عمل کرنے اور ان باطنی قوی کو بروئے کار لانے کے لئے ہی رُوح کو جسم کا

جامہ عطا ہوا تاکہ ان اعمال کے ذریعہ رُوح میں اُن اعمال کے مناسب ملکات راسخ اور مستحکم ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ عمل کا تعلق جسم سے ہے نہ کہ رُوح سے۔

اسی لئے تمام مذاہب نے اپنا مقصد ترقی رُوح ظاہر کے ہر قسم پر بھی اعمال اس مقصد کی تحصیل کے لئے بتلائے ان سب میں بجائے رُوح کے جسم کو مقید کیا گیا ہے۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ پھر معاشرۂ تمدن کی تمام جزئیات اور سلسلہ معاملات کے تمام ہی احکام جو کرتے اور نہ کرتے کے متعلق ہیں سب ہی اجسام پر مجازی کئے گئے ہیں نہ کہ براہ راست رُوح پر۔

پس اگر اس ظاہر اجسام کی علی قید و بند کو دیکھ کر یہ کہہ دیا جائے کہ شرائع کا مقصد محض ان اعضا جسم ہی کا پابند کرنا ہے اور بیشک رُوح اور ترقی رُوح سے ان شرائع کو کوئی بھی تعلق نہیں تو پھر سوال یہ ہو کہ تزکیہ رُوح اور ترقی باطن کو کہاں تلاش کیا جائے جبکہ مذاہب بھی اس مقصد سے خالی رہ گئے۔ اور اگر مذاہب کا اعلیٰ مقصد تزکیہ رُوح یا ترقی باطن ہی تسلیم کر لیا جائے جس کے واقعہ بھی یونہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر ان مذاہب نے اعمال کی قید و بند میں ان بیچارہ و اعضا جسم کو کیوں مقید کر دیا؟

اس مشکل سوال کا حل اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم مذاہب کا مقصد ترقی رُوح اور اسکی تحصیل کا ذریعہ اعمال بدن لکھ کر بلا چون و چرا تسلیم کریں کہ جسم و رُوح میں ضرور کسی تاثیر و تاثر کا سلسلہ قائم ہے۔ اور یہ کہ ہمارے جسم کے حرکات و سکنات براہ راست رُوح پر اپنا اثر ڈالتی ہیں تاکہ اعمال شرائع کے ذریعہ روحانی ترقی بجائے خود باقی رہ سکے۔ ورنہ اگر اعمال کا اثر باطن پر تسلیم نہ کیا جائے تو تمام مذاہب کی تعمیریں بیک آں منہدم ہو جاتی ہیں اور انسان کا دنیا میں آنا اور اگر کچھ کرنا محض لغو اور بے سود اور عبث ٹھہر جاتا ہے۔

پس بجائے اس کے کہ کنگہ چینیوں کے کہی بے جڑ و سوسہ سے تمام شرائع الہی کا اتہام جائز تصور کیا جائے۔ یہ زیادہ معقول ہو کہ اس و سوسہ ہی کو نامعقول اور مردہ کہہ دیا جائے۔

پس اب اسلام بلکہ دنیا کے سارے ہی مذاہب کو ان لایعقل افراد پر خندہ دنی کا متعلق

سے جو اپنی آواز دے دے اور بے قیدی سے مغلوب ہو کر کہا کرتے ہیں کہ۔

”اگر ہم نے فلاں لباس پہن لیا یا فلاں کام کر لیا یا کچھ جزدی فرد گذشتیں ظاہری طور پر کر لیں تو کیا ہمارے ایمان پر اثر پڑ جائیگا؟“ ان سے خدا کا امر اور اس کا خلق یعنی حق تعالیٰ کی تشبیہ اور اس کی ملکوتین منفعلائہ اقرار کر لیگی کہ ظواہر اعمال اور یہ ازل کا اثر باطن میں ایمانی آثار بھی پیدا کر سکتا ہے اور کفر بھی اور وہ ایمان کو بھی تلبیس کر سکتا ہے اور کفر کو بھی اور اس لئے ایسے خفیہ سالہ لعل انسانوں کا یہ کہنا کہ ظاہر کا اثر باطن میں نہیں پہنچ سکتا خدا کے خلق داور دونوں کی تکریب اور مذہبی دنیا کی جہود کا مقابلہ تو۔

تاییدی شواہد سے مسئلہ کا اثبات

ان اصولی اور علمی تصریحات کے بعد اگر تاریخ عالم کے واقعات و مشاہدات پر ایک نگاہ ڈال لی جائے تو ان ظواہر کی تاثیرات پر تاریخی واقعات بھی شہادہ دیں گے۔ اور معلوم ہو گا کہ جب کسی فرد یا قوم نے ظاہر عمل سے کسی خیر کا کسب کیا (گو خیر کی نیت بھی ہو) تو آخر کار اس کے قلب میں خیر پہنچ کر رہی۔ اور جب کسی نے اپنے عمل سے شر اور برائی کی صورت اختیار کی تو گو نیت شر کی نہو تب بھی قلب میں شر پیدا ہو کر رہی۔

(۱) پہلی فصول میں عمر بن لُحی بن ثعلبہ بن خندف کا ذکر آیا ہے کہ اس نے ہمارے امین سے بیت پرستوں کی مشابہت میں خود بھی بیت اللہ میں بیت نصب کئے اور گو اس وقت شرک کی نیت تھی بلکہ شاید غلط فہمی کی سبب اور دل کی ایک مٹھی کے لئے ان بتوں کا استقبال کیا گیا تھا لیکن بہر حال جبکہ یہ عمل ہی فی نفسہ شرک کا تھا تو انجام کار اہل عرب کے قلوب شرک اور بت پرستی سے ملو ہو گئے اور عرب تو حید اور ملتہ براہیم کے دور سے یکسر محروم کر دیا گیا۔ قابلوں نے جیسا شر کا عمل اختیار کیا قلوب نے بھی اسی شر کے آثار قبول کر لئے۔

(۲) صاحب مرقاة شایع مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ کسب ذنوب کا ایمان لانا بلا مشیہہ خدا کے حکم و مشیت سے متعلق ہے کہ ہر امت و مملکت اسی کے بقدرہ میں ہے۔ لیکن عالم اسباب میں جس

چیز نے ان کے قلوب میں استعداد پیدا کر دی وہ ان کا ظاہری تشبیہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے لباس سے انہوں نے کیا اور دوسرا ہی تجزیہ دو شمار پہنکر میدان مقابلہ میں آئے۔ گویا اپنے ظاہر کو تو انہوں نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے تابع بنا لیا تھا اور ظاہر اور رستائوں میں اور موسیٰ علیہ السلام میں فرق اور منافرت باقی نہ رہی تھی۔ آخر کار باطن بھی تابع ہو گیا اور قلبی منافرت بھی اٹھ گئی جو ایمان کا ذریعہ بن گئی در نہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ پر وہ کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ بڑے ساحر ہیں اور ہم چھوٹے اسلئے ان کا غلبہ دلیل صداقت نہیں بلکہ دلیل کمال فن ہے۔

(۱۴) پھر لکھتے ہیں کہ فرعون کے دربار کے ایک مسخرہ کو (جو موسیٰ علیہ السلام کی نقیص اتارا کرتا تھا ان جیسا لباس پہن کر ان جیسی عصا ہاتھ میں لیکر ان کیسی آواز بنا کر فرعون اور فرعونوں کو ہنسایا اور استخراۃ موسوی مقاصد کی تبلیغ کیا کرتا۔

جبکہ غرق سے اسکو بچا لیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں شکوہ کیا کہ اے کیوں بچا لیا گیا۔ حالانکہ سب سے زیادہ اذیاء مجھے اُسی کے تسخر سے پہونچتی تھی۔ تو جواب دیا گیا کہ یہ بیشک تسخر سے اذیادیتا تھا اور اس کا قلب کفر ہی سے پُر بھی تھا لیکن تیرے لباس جیسا لباس پہنتا تھا تیرے طرز متعم صیاط و تکلم اختیار کرتا تھا اور تیری تمام اداؤں سے اس نے ظاہری مشابہت پیدا کر لی تھی پس ایک حبیب سے بعید تھا کہ دشمن کو حبیب کی نرمی و ہمدتہ میں عذاب دے۔ اسلئے اگر اُس نے دنیا میں ظاہری طور پر تیری صورت سے تشبیہ کیا تو صرف دنیا میں ظاہری طور پر ہی اُسے نجات ملی مگر گہری فرق پھر سے بچا لیا گیا۔ اس کا قلب کفر سے بھر بھر ہے۔ اسلئے اسکی آخرت بھی عذاب سے لبریز ہے۔

(۱۵) اور اب اس آیت میں بھی دیکھ لو کہ حضرت ابو محمد درہ رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی اسی ظاہری کی اثر اندازی کا رین منت ہے۔ جنگ خنین سے واپس آتا ہوا لشکر اسلامی راستہ میں کسی پڑاؤ پر قریب تھا۔ گاؤں کے لڑکے عسکر اسلامی کو دیکھتے کیسے تھے شامی بنو بجوم کر آئے۔ جب شکر میں اذان ہوئی تو تمام لڑکے استخراۃ سے نقیص اتارنے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان لڑکوں کو

کہڑا لاؤ۔ چنانچہ کچھ حاضر کئے گئے۔ پوچھا گیا کہ کون نقل آتا رہا تھا۔ سب نے ابو مخذومہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اسنے سب لڑکے رہا کر دیئے گئے اور ابو مخذومہ کو ان کی نیک نصیحتی نے روک لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو۔ اور اذان کہو اور اذان کی نقل آتا رہے۔ یہ کھڑے ہوئے اور جس پر آپ اذان ملتین فرماتے گئے وہ بکلف اور بجز زبان سے ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اسی زبان سے توحید و رسالت کی وہ شہادت بھی ادا کی جس کی وجہ سے تمام عرب میں ایک تلاطم برپا تھا۔ لیکن سبحان اللہ کہ اس ظاہری حرکت لسانی نے ابو مخذومہ کے قلب کو محض وہ نہ چھوڑا، بلکہ وہی توحید و رسالت کی شہادۂ جو زبان سے بکلف ادا کر لائی گئی، بالآخر سویدا قلب میں پختہ کر دی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابو مخذومہ کس جلالت کے آسمان کا ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔

اور اسی حدیث سے پادہ سے یہ بھی نکل آیا کہ نبوۃ کے آثار طیفہ اگر قلب میں پہنچ سکتی ہے تو زبان کی شہادۂ اور ظاہر کے متنازعہ کرنے ہی سے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ کسی باطن میں جب ایسی چیز پہنچائی جائیگی جو اس میں نہیں ہے تو اس کا راستہ یہی ہوگا کہ ظاہر کے راستہ سے اُسے قبول کیا جائے تو لب کے عالم کا ظاہر لسان اور جوارح ہی میں تو جو بھی آثار ظاہر ہر پر ڈال لئے جاویں گے وہی آثار باطن کو بھی متنازعہ کر دیں گے۔

چوں بیاری طہارت ظاہر	باطن نیست حق کند ظاہر
----------------------	-----------------------

اسی لئے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا۔

استغفرہ ولو کنت کارہا۔ اسلام نے آگ پر چڑھتا دامن سے کڑھتے بھی ہو۔

کیونکہ انجام کار یہ ظاہری اسلام ہی باطن کو رنگ دیتا ہے۔

بہر دین و بہر دنیا بہر نام اللہ اللہ کردہ بایہ والسلام

اسی اصول پر حدیث میں خشوع و خضوع حاصل کرنے اور حق تعالیٰ کے سامنے ریزہ ریزہ ہونے کا

داعیہ پیدا کرنے کی ترکیب بتلائی گئی کہ۔

اذن لہ تبکیو فیکو کہ۔ اگر تم روزِ مکتوبہ کے صورت ہی بناؤ دینی بکلف و نہ کی صورت بنا لینے سے گریہ کی حقیقت

عقوب میں پیدا ہو جائے گی۔

اور ٹھیک اسی اصول کو کہ ہر ظاہر اپنے باطن میں مؤثر ہے۔ ابو داؤد کی اس حدیث میں چسکا مرد دھڑھکے میں نکتہ چینوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور صرف کر دیا ہے ان کھلے الفاظ میں ادا فرما دیا گیا ہے۔

من تشبه بقوم فهو منهم۔
جو کسی قوم سے ظاہری مشابہت پیدا کر لے گا وہ انجم کا
بالمناہی اسی قوم میں سے ہو جائیگا۔

بہر حال یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ جب کبھی اسلام (ظاہر عل) پر حملہ کیا جائیگا تو نہیں ہو سکتا کہ ایمان (باطنی حقیقت) اس سے متاثر نہ ہو اگر اسلامی اعمال کے پیرائے پھوڑے جائیں تو بلاشبہ ان متردک پیرایوں کی حقیقتیں بھی درہنگی اور دین کے اعضاء ایک قلم کر دینے کے بعد اس کی ایمانی روح بھی خود بخود سمٹ جائے گی۔

پس یہ دوسرے محض ایک نفسانی دھوکہ یا شیطانی نزعہ ہے کہ ظاہری اوضاع باطن پر مؤثر نہیں ہیں۔ جس کیلئے نہ کوئی شرعی حجت ہے نہ عقلی برہان۔

پس نکتہ چینوں کا یہ کہنا کہ حدیث من تشبه بقوم رواۃ و راۃ مرد و وہی عقلا اور نقلا مرد و اور ناقلا التفات ہے۔ انہوں نے جو رد و طرد حدیث پر ڈالنا چاہا وہ اچھڑک کر نہیں کیے طرفت نوٹ کیا۔ یریدون ان یطفؤا نور اللہ یا فواہم واللہ متعم نورہ ولو کہ الکافرون۔
ظاہری اعمال باطنی جذبات کے ترجمان ہیں

بجداشر بہا شریک دلائل و دظائر سے ثابت ہو چکا ہو کہ تشبیہ کے یہ ظاہری اعمال اپنی تاثیر باطن تک پہنچ جاتے اور قلوب میں متشبہانہ انقلاب پیدا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اور زیادہ غائر نظر سے کام لیا جائے تو یہ نظر یہی لگے گا کہ قلوب فی الحقیقت اس علی تشبیہ کی تاثیرات سے انقلاب قبول نہیں کرتے۔ بلکہ قلوب کے پیچھے انقلاب کی وجہ سے اس علی تشبیہ کا بخارج پر ظہور ہوتا ہو۔ گو پھر یہ بھی علی تشبیہ قلوب میں اس انقلاب و تبدیل کو قائم اور راسخ بنی دیتا ہو۔ پس علی

تشبیہ تو صرف قلوب کے ٹٹ جانے کی ایک دلیل جس سے قلبی انقلاب کا ثبوت ملتا ہے جو ایک شافی مرتبہ ہے۔ ورنہ قلوب ان اعمال کی اثر اندازی سے پیشتر ہی تشبیہ کا انقلاب قبول کر چکے ہیں۔ کیونکہ ان اعمال کا قلب تک آثار پہنچانا اسپر موقوف ہو کہ وہ جوارح سے سرزد ہو جائیں اور کسی عمل کا جوارح سے سرزد ہونا اسکے بغیر ممکن نہیں کہ پہلے قلب میں اس کا منشا موجود ہو اس کی طرف قلب کے اکون و میلان پیدا ہو اور پھر عزم و تہیہ کے ساتھ قلب تعمیل کے لئے تیار ہو جائے یعنی ہر عمل کی تعلیم پہلے باطن سے ہوتی ہو اور پھر ظاہر کا آئینہ اسکو چمکا کر سیکے ماسنے کر دیتا ہے۔ گویا ہر ایک علمی پیرا یہ اپنی حقیقت کا عکس ہونا اور ہر ایک ظاہر پہلے باطن کا راز فاش کر دیتا ہے۔

پس جس طرح ایک درخت کا تمام ظاہری پھیلاؤ پہلے اپنی چھپی ہوئی جڑ سے ظہور پذیر ہوتا ہے اور پھر جوں جوں اس کی شاخیں بڑھائیں پھیلی جاتی ہیں ووں ووں جڑ کے ریشے تعمر زمین میں پھیلے اور استحکام حاصل کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک تشبیہ کی ظاہری مشابہتیں پہلے اپنی باطنی جڑ (میلان و دوامی قلب) سے اٹھکارا ہوتی ہیں اور پھر جوں جوں تشبیہ کے شعبے جوارح پر چھاتے رہتے ہیں ووں ووں ووں ووں قلب میں وودائی تشبیہ کا رسوخ بڑھتا جاتا ہے۔ تاکہ ایک دن تشبیہ کی تمام تر ترقی اور منتہائے مقاصد ہی تشبیہ بنجاتا ہو۔

پس ایک تشبیہ تو ایسی دھوکہ میں گرفتار ہو کہ اس سے اس ظاہری تشبیہ بالاغیاہ کے قیاس آثار یا ظاہری تک محدود ہیں یا مستقبل میں شاید قلب کو بدل لائیں گویا اوقات عمل میں قلب تشبیہ سے بری ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا یہ ظاہری تشبیہ بالکل غار ابتدا ہی سے اسکے تیج باطن اور قلبی تشبیہ کا ایک ظل اور آخر ہی جو قلب کے وودائی تشبیہ سے لبریز ہو چکے ہیں۔ نمایاں ہوا ہو اور قلبی تشبیہ کی دلیل اس ظاہری تشبیہ نے قلب میں تشبیہ کی تحمیر ریزی نہیں کی بلکہ قدیم تحمیر ریزی جو پہلے ہی مناسبات باطن کے سبب قلب میں ہو چکی تھی اسکے ثمرات کو جوارح پر نمایاں کر دیا۔ پس کسی نا بجا تشبیہ کا ان ظاہر کی برائیوں کے ہوتے ہوئے باطن کو درست گمان کرنا محض ایک طفلانہ توہم ہو۔ اسی یقین کر لینا چاہیے کہ سو ظاہر سو باطن کی دلیل ہو کہ حُسن باطن کی۔ ایسے نا بجا انسانوں کو محسوسات

بکے اس محسوس و مشاہدہ سلسلہ پر بھی ایک نگاہ اعتبار ڈال لینی چاہئے کہ ایک مریض جس کے چہرہ پر
مردنی جھاگی ہو، آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہوں اور جسم زرد پڑ چکا ہو تو کیا یہ اسکی مرضی صورت اندرونی
صحت کی دلیل ہے یا مرض کی؟ ظاہر ہو کہ ایسا نخیف و ناتواں بیمار یہ تو نقاہت باطن ہی کی دلیل بن سکتا
ہے نہ کہ صحت و قوت باطن کی۔

نخیفک اس طرح جن بدقسمتوں کے اجسام روحانی امراض کی نقاہت کو نمایاں کر رہے ہوں
جسکے چہرے ٹہرے۔ ہاتھ پیر۔ جسکے لباس مطاعلم لاندہی و دہریہ۔ ذندقہ و الحاد اور دین تیمم کیسا تہہ
شونی و شوخ چستی کو عیاں کر رہی ہوں کیا یہ اسکی دلیل ہوگی کہ ان کا قلب مذہب و دین اور خشیت
الہی سے بہرہ ور ہو۔ وہ سچے خدا پرست اور ارباب زہد و صلاح میں سے ہیں۔ اور اس تباہی کی ظاہر کے
ہوتے ہوئے بھی ان کا باطن روحانیت کی صحت سے نازہ اور سرشار ہو؟ کبھی نہیں۔ کیونکہ روحانی
صحت یعنی مذہبی حقیقت اپنی ہی صورت میں شکی ہو اور لاندہی اپنی ہی صورت پر۔ اگر ارباب مذہب
و تقویٰ ظہور کریں گے تو اپنی ہی متیقن شکل پر اور اگر ارباب دجل و دہریہ کا خروج ہوگا تو انہی کی
دہریہ صورت پر۔

اسی حقیقت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا کہ

وإذا أحسدت مضمضة إذا صليت صلي الجسد كله	انسان کے بدن میں ایک گوشہ کا تو تمہارا جو کہہ رہا ہے
وإذا أحسدت فسد الجسد كله إذا دخل القلب	ہے تو سارا بدن درست ہوا۔ اگر اس میں فساد آجائے

تو سارا بدن فاسد ہو جائے۔ مستند وہی تو تمہارے قلب ہے۔ یعنی ظاہر کا صلح و فساد باطن کے تابع ہو۔

ایک دوسری حدیث میں اسی حقیقت کو اس طرح واضح فرمایا گیا کہ۔

إذا ألام حال كالماء إذا طابا سفله طاب	اعمال مثل برتن کے ہیں جبکہ ان میں کی چیز کا نیچے کا حصہ
اعلاؤه وإذا فسد سفله فسد أعلاه	اچھا ہے تو اوپر کا بھی اچھا ہوگا اور جب نیچے کا حصہ خراب
	خراب ہے تو اوپر کا حصہ بھی خراب ہوگا۔

پس تلب و قالب ایک حقیقت کے درمخ اور ایک شے کو دوسرے ہیں جو ظاہر و باطن یا روح و جسد یا

قلب و جانب کے نام سے ہو جو ہر کوئی کہے ہیں اور جب کہ ان میں سے باطن یا روح کا وجود مقدم ہو تو ظاہر پر کوئی حرکت و نمودار نہیں ہو سکتی جو پہلے باطن سے نمودار ہو۔

پس ان سادہ لوحوں کو اپنے توہمات و خیالات پر نظر ثانی کرنی چاہئے جو بے دھڑک کہہ دیا کرتے یا قلم ہاتھ میں اٹھا کر لکھتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے تشبیہ یا اقوال کر کے لباس بدل دیا یا صورتیں مسخ کر لیں تو کیا ان بڑی امور سے ہمارے ایمان میں تغیر آجائے گا؟ انھیں کیا معلوم ہو کہ تو فریب انگ نہیں بلکہ سچے سچے سادہ لوح ہیں اور اس آئینے سے تغیر ہی ممکن ہے سب متفق رہے ہیں۔ جو صورتوں اور ہیئتوں پر چھانگے ہیں اگر قلب اس تشبیہ بالفکار کی نوبت سے پاک ہوتا تو ظاہر کی غنائش کیوں اس طرح ہو جاتی۔

لیکن دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں کہ دیکھے اور آنکھ کب دیکھ سکتی ہو جبکہ قلوب ہی میں بنیالی نہ ہو
 فافھا لا تعالیٰ لا بصائر لکن تعالیٰ القلوب
 بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھیں نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ
 بصریوں میں ہیں روانہ ہے ہو جایا کرتے ہیں۔
 ان فی الصدور

اعادنا للہ من سوء البصائر والبصيرة۔

الحمد للہ کہ اس سلسلہ کا ہم میں کتنا چینوں کے اس دعویٰ کی کٹ ظاہری اوضاع باطن میں اثر نہیں دانتیں پوری غلطی کھل گئی۔ اور یہ بات دلائل سے پابست کو پہنچ گئی کہ یہ دعویٰ غافل مملوب یا حیلہ جو طالع کا ایک وہم ہو۔ اگر بالفرض ظاہر کا اثر باطن پر نہیں بھی پڑتا تو کم از کم ظاہر ہی بڑھتا ہے۔ اور یہ خود ایک تیسب سب اور اگر باطن پر اثر پڑتا ہو تو پھر وہ ہر اعمیہ پتہ۔ اور پھر پہلی بات توحید ہی کہ باطن و حقیقت ظاہر کو گمراہی پر چھوڑ دینا اور ظاہر بگاڑ کر باطن کے بگاڑ کا انتظار کرنا محض ایک دھوکہ ہی ہے۔

اس لئے ان دوہر تائب تاکہ پہنچنے کی نوبت ہی بعد میں ہو سکتی ہو۔ پس ان تاثیرات کا یہ کہ قلم و کلام کو بیچنا۔ خدا کو جھگمکے امر کی جگہ سب کرنا ہو اور اسکے خالق کو بھی بند، مثل اللہ ہم اللہ میں کہنا اور باطن و آفاق کا چھوڑنا انشاء اللہ۔

بلکہ جینوں کے اس تشبیہ کا تیسرا رکن یہ ہو کہ کسی مامور و مہمی کی عامہ جزئیات قابل التفات نہیں ہوتیں بلکہ مامور و مہمی کا فی الجملہ مثال کافی ہے۔ جو کسی ایک آدمہ جزئی پر عمل کر لینے سے بھی ہو سکتا ہو پس جبکہ ترک تشبیہ یا مخالفتہ کفار ایک ایسا ہی مہمی عنہ ہے جو بہت سے افراد پر مشتمل ہو تو وہ بھی اپنی کسی ایک آدمہ جزئی کے زیر عمل آجائے سے ادا ہو جانا چاہئے یعنی اگر ہم بلا تعین کسی نہ کسی جزئی میں بھی کفار کی مخالفت کر لیں اور ان سے تشبیہ منقطع کر دیں تو ترک تشبیہ کا حق ادا ہو جائیگا۔ اور ہم نہ ہی آپہی کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو جائیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہو کہ ترک تشبیہ کی ہر ہر جزئی کا خواہ مخواہ امتداد کو پابند بنایا جائے۔

جواب

اول تو ہمارے نزدیک یہ تشبیہ کوئی ایسا معتد بہ تشبیہ ہی نہیں جس کی بنا کسی صحیح مقدمہ پر ہو یا کسی کوئی محض حقیقت قائم ہوتی ہو کہ اس کے جواب کے لئے قلم اٹھایا جائے۔ کیونکہ اگر یہ دعویٰ ہو کہ دین کو ضروری اور واجب الاعتبار ماننے کا دعوئے رکھتے ہیں (اور ضرور کہتے ہیں) جیسا کہ تہذیب الاخلاق میں اسلام اسلام پکارتے اور اپنے کو مسلم ظاہر کرتے ہیں، تو پھر دین کے کسی جزئی کو علانیہ غیر ضروری پھر ہمیشہ کے کیا معنی ہیں؟ اور اگر ان کے نزدیک فی الحقیقت دین کا کوئی ادنیٰ جزئیہ بھی غیر ضروری یا ناقص الاعتبار ہی۔ تو پھر ان کا مجموعہ دین کو ضروری اور واجب الاعتبار کہتے کس حد تک قابل تسلیم ہو گا؟

یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بد فہم انسان پورے انسانی بدن کو تو یقیناً نہ صنعتہ بتلائے لیکن ناخن۔ یا بدن کے روئیں یا اور کسی عضو کو غیر ضروری اور ناموزوں بھی کہے۔ پس اگر یہ ان بعض اعضاء کو غیر حیاتیہ بتلائے میں پرچہ بول رہا ہے تو یقیناً کل بدن کو حیاتیہ نہ صنعتہ کہنے میں جھوٹا بول رہا ہے اور اگر کل کے بارے میں سچا ہو تو بلا تشبیہ اس جزئی دعویٰ میں جھوٹا ہو۔

اسی طرح یہ فہم و قرارتہ کے دعویدار جبکہ جمہوری اسلام کو تو اپنی زبان سے حکیمانہ امر کہیں ایسکے۔
اسلام کے اس اہم جزو ترک تشبیہ یا مخالفہ کفار کے عام شیعوں کا انکار کرنے لگیں تو ضرور ہے کہ وہ بھی
اس اقرار و انکار میں سے کسی ایک میں دروغ گو اور کذاب ہوں۔ پس جبکہ ان کے سبب کے مقدمات
یا ہی متناقض کیونکہ جو ہے امکان کی سطح پر نہیں آتے تو مستحبہ کی حقیقت ہی قائم نہ ہوئی کہ ہم جواب
کی طرف التفات کریں۔

لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہ مشبہ کوئی اہم اور اصل غلطی نقص ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ
حیثیت سے مخالفہ کفار یا ترک تشبیہ کے غیر ضروری ہونے کا دعویٰ آیا۔ آپ علا کر رہے ہیں یا اعتقاداً
اگر آپ محض علا ہی یا سکو غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ کفار سے لباس و معاشرت وغیرہ میں کبھی مشابہت
کیجا سکتی ہے کہ کسی ایک آدھ جزویں کوئی جزوی امتیاز پیدا کر لیا جائے جیسے کوٹ پتلون اور
دوسری قمیض اور اوضاع نصرانیت اختیار کر کے صرف ٹوپی اسلامی پہن لیجائے۔ تو میں کہتا ہوں
کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سارا لباس زمانہ پہنچا دیں اسے ایک مردانہ ٹوپی فی الجملہ امتیاز قائم
کرنے کے لئے پہن لیں۔ اور اس حلیہ سے کسی جذبہ سوسائٹی میں بے تکلف چل جائیں۔ نہ
آپ کو کسی عار کی پروا ہو نہ ملامت کی۔ اگر آپ عرف عام کے خلاف ایسا کر سکتے ہیں تو ممکن ہے
کہ عرف شریعت کے خلاف بھی آپ کے اس فی الجملہ امتیاز پر تحمل کیا جاسکے لیکن جبکہ کوئی ہندو یا
پن ہار کی مخلوق سے عار آتا ہے تو کیا غضب ہے کہ یہاں آپ کو خالق سے کوئی عار نہ آئے۔ پھر اگر
عورتوں سے تشبیہ کرنے والوں اور فی الجملہ امتیاز کو کافی سمجھنے والوں پر آپ ملامت کرتے کو ذرا بھی
پرہیز نہیں سمجھتے۔ تو پھر تشبیہ با کفار کرتے وقت جبکہ میں فی الجملہ امتیاز کا بھوتہ تم پر سوار ہوا ہے اور
لامت کرنے کو کہوں برا سمجھتے ہو۔

اور اگر آپ کفار کی مخالفت اور تشبیہ با کفار کے کلیہ ترک کرنے کو اعتقاداً ہی غیر ضروری
سمجھتے ہیں تو تو مولیٰ یہ ہے کہ آیا آپ نے کسی تامل سے ایسا اعتقاد پیدا کیا یا تاویل۔ مگر باتوں
آپ دین کے کسی شے جو یا مشبہ دین سے غیر ضروری اور ساقطانہ اعتبار کہہ رہے ہیں۔ تو پھر

آپ کو اپنی حاقبت کی فکر کرنی چاہئے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول پر کھلے بندوں انفرادہ ہنا اور اس کے دین کے ایک حصہ کی صریح تکذیب کرنا ہو۔

فمن اظلم ممن کذب علی ما ہدٰہ و کذب بالصدق اذ جاہد الیس فی جہتم مثنوی
سوائے شخص سے زیادہ پچھتاؤں کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچی بات کو جبکہ وہ اس کے پاس پہنچے جھٹلا دے
لَا کُفْرَ فَرِین۔

اور پھر نہ صرف یہ دین کے کسی ایک حصہ ہی کی تکذیب ہو بلکہ پورے ہی دین کو جھوٹا ٹھہرانا اور بے اعتبار بنانا ہو اور بلکہ اپنی رائے سے سارے دین کو منسوخ کر دینا ہے۔

کیونکہ جب آپ کے نزدیک ترک تشبہ کے ذریعہ کفار کی مخالفت کلیتہً ضروری نہیں۔ کسی ایک آدھ جزئی میں کافی ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس ایک آدھ جزئی کے علاوہ تمام امور میں کفار کی موافقت جائز ہے۔ اور جبکہ موافقت کفار جائز ہے۔ تو بلاشبہ آپ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی مخالفت بھی جائز ہوگی۔ کیونکہ موافقت کفار بعینہً مخالفت انبیاء ہے۔ ورنہ اگر موافقت کفار مخالفت انبیاء نہ ہو بلکہ موافقت انبیاء ہو تو انبیاء علیہم السلام اور کفار کے مقاصد کا واحد ہونا اور اسلام و کفر کا ایک ہو جانا لازم آئے گا۔ اس لئے لا محالہ موافقت کفار کو بعینہً مخالفت انبیاء ماننا پڑے گا۔

پس آپ سوچ لیں کہ اس زعم کے ہوتے ہوئے دین کس طرح باقی رہ سکتا ہے اور ہے تو ضروری کس طرح رہ سکتا ہو۔ کیونکہ دین میں ایک حصہ امورات کا ہے جس میں انبیاء کے ساتھ تسبیح کرنا سکھایا گیا ہے۔ جس کو تخلیہ کہنا چاہئے اور ایک حصہ مہنیاں کا ہے جس میں سنن انبیاء کے ساتھ تسبیح کرنا سکھایا گیا ہے۔ جس کو تخلیہ کہنا چاہئے اور جبکہ ان گستاخوں کے نزدیک نہ تشبہ بالانبیاء ضروری نہ ترک تشبہ بلکہ ضروری نہ تکل بالفضائل ضروری نہ تکل عن الزوال ضروری۔ پھر اس میں کیا شبہ ہے کہ ان کے نزدیک مجموعہ دین ہی غیر ضروری ہے۔

اور پھر کوئی ان قوی ریفارمروں سے پوچھے کہ معاذ اللہ ایسے غیر ضروری اسلام کو جس کی ضرورت عدم ضرورت کے مساوی ہو اور جس کے محرکات اس کے جائزات کے ہمرتبہ ہوں۔ گویا

جس میں نہ حالت کا پتہ ہو نہ حرم کا تہہ اس میں کوئی کبیرہ واجب الکرہ ہو اور نہ کوئی فریضہ واجب العمل۔
دنیا میں آنے اور تھکی کے ساتھ غیر مذاہب کو حل میں مبادرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا غیر ضروری
اور مسادی الفضل والکرہ اُمد پر بھی دنیا میں کبھی تھکی گئی اور پہنچ دے گئے ہیں؟

اور پھر یہ مدعی جواب دیں کہ آخر بیطارض پر وہ کونسا اسلام ہے جس کی جامعیت کی دعویٰ
تھی اور جس کے تمام وکمال کا انبیاء میں بھی چرچا تھا۔ اگر وہ یہی اسلام ہے جسکی عدم ضرورت
کی تصویر تہذیب الاخلاق کے صفحات میں کھینچی گئی ہو۔ تو حیرت ہے کہ خدا کا آخری دین اور آتنا
غیر ضروری غیر مکمل اور ناقص ہو کہ نہ اس میں کوئی پیڑ پھر کرنے کی ہو نہ پھڑکنے کی۔ اور اگر وہ یہیں اور اچھے
جو تہذیب الاخلاق کے مولف کم ہتک و متحاب نہیں ہو مگر تھا تو بجائے اس کے کہ خلافت موصوفہ
اس بلا تاویل اعتقاد کے اعدائے مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈالتے مناسب تھا کہ اس حقیقہ اسلام کی
تلاش میں لگتے۔

کیا ان مدعیان شعور کو دین میں اتنا بھی شعور نصیب نہ ہو سکا کہ عام جزئیات دین کو اس طرح
ناقابل التفات ٹھہرا دینے اور عمل کے ہر ممنوع و محرم حصہ کے متعلق لا باس نہ لاکر حرج کہہ دیں
اس کے سوا اور کیا نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اُمت ارتکاب کیا کر اور ترک فرائض پر جبری ہو ایک ایک
کر کے اس سے اسلامی شیعہ رخصت ہو جائیں۔ اسلامی خصائص مست جائیں اور غیر اسلامی
شعائر بادلوں کی طرح اُمت پر چھا جائیں جیسا کہ یونہی واقعہ وقوع پذیر ہو بھی رہا ہے۔

پھر کوئی ان مدعیان دانش و فہم سے پوچھے کہ آیا انہوں نے قوم کیلئے یہ کوئی اچھی اور مفید
تجویز کی یا مسئلہ تشبہ کا رد کرتے ہوئے اُمت کو ایک ایسے ضلالت انگیز اور سفاقت آمیز راستہ پر
ڈال دیا کہ ان کے قلوب پر اتباع مذہبی اور خیر کے دروازے تو بند ہو جائیں اور اتباع ہونی اور
مشہدہ، راہیں کھل جائیں۔ ہر شخص اپنے قول و عمل میں بے قید و مطلق العنان ہو۔ ہر تعصبت
ویر لا باس نہ لاکر حرج ہو اور اس طرح دنیا معاصی کا ایک جہنم بن جائے۔

کہ سعد و عبرت کی جگہ ہو کہ اُمت کے اسلاف اور فقہاء نے تو خرافات حدود اور تحفظ اصول کی خاطر

مشتبہات بلکہ کہتے ہی مباحات سے بھی مائتہ کو بطور مستذراع باز رکھنے کی سعی کی۔ تاہم کچھ دین اپنی اہلی صورت میں اختلاف نکات پہنچ گیا۔ لیکن ان مرعیان تعلق نے اپنی اہوا کی خاطر پہلے اس کے اصول و حرمت ہی پر ہاتھ صاف کیا۔ تاکہ اپنے اور کثرتوں ہی کے قلوب سے وہ اسلاف کی جمع کردہ پوچی نہایت سہولت سے کھو بیٹھے اور راہ مستقامتہ سے ہٹ گئی۔ فضل اللہ اذہن اللہ۔

بہر حال اگر ان نکات میں نے مخالفۃ کفار کے کلیتہً غیر ضروری ہونے کا اعتقاد بلا تاویل ہی دلی میں چلا تو انہوں نے نہ صرف مخالفۃ کفار ہی کو غیر ضروری کہا بلکہ موافقتہ انبیاء کو بھی غیر ضروری کہنے کے مجرم بن گئے اور اس ناقابل تلافی جسٹس کی عاقبت و عقوبت وہ خود صبح لیں۔ ہاں اگر انہوں نے مخالفۃ کفار اور موافقتہ انبیاء کے کلیتہً غیر ضروری ہونے کا اعتقاد کسی تاویل سے جایا جس کی تقریر ٹھیک کی جائے کہ یہ مخالفۃ و موافقتہ جبکہ امر و نہی کے ذریعہ طلب کی گئی تو موافقتہ انبیاء کا امر اطیعوا الرسول (در رسول کی اطاعت کرو) اور یہ مخالفۃ کفار کی نہی لا تتبعوا کالاستبھا لکفار (کفار سے مشابہت مت کرو یا ان کا اتباع مت کرو) فعل ہونے کی حیثیت سے ایک مطلق ہے جس کے ذریعہ علی الاطلاق ہم سے موافقتہ انبیاء اور مخالفۃ کفار طلب کی گئی ہے۔ اور مطلق کے متعلق اصول میں نے پانچ نکات یہ کہ وہ اپنی کسی ادنیٰ سے ادنیٰ جزئی پر بھی عمل ہو جانے سے ادا ہو جاتا کہ وہ ہم اگر کسی ایک آدھ جزئی میں بھی انبیاء علیہم السلام کی موافقت کر لیں اور باقی امور میں خلافت نہیں یا علیہم السلام کسی ایک آدھ جزئی میں کفار کا خلافت کر لیں اور باقی تمام امور میں ان کے موافق ہیں تو ہم بھی اس امر اتباع اور نہی تشبیہ کا حق ادا کر دیں گے۔ کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک جزئی میں انبیاء علیہم السلام کی کلی موافقت اور کفار کی کلی مخالفۃ ضروری ٹھہرا دجائے۔

تو ہم اس عجیب و غریب تاویل کو سامنے رکھ کر جس سے مولیٰ ذریعہ قلب اتباع متشابہ اور اتباعۃ کا پورا پورا ثبوت ملتا ہے کہتے ہیں کہ نہ ان مولوں نے حقیقہً مطلقہ کی حقیقہً کو سمجھا اور نہ اس کے خفایا اس لیے استعمال ہی پر مطلع ہو سکے۔ انہوں نے ناہنجی سے یہ تو دعویٰ کر دیا کہ اتباع انبیاء چھ امور ہے: اور اتباع کفار جو نہیں عمدہ ہے فعل ہونے کی حیثیت سے ایک حقیقہً مطلقہ

ہے جس میں عموم کا دخل نہیں۔ اور اس اصول پر اگر اس اتباع انبیاء اور ترک اربع کفار کا کوئی ادنیٰ ساجز و بھی ادا کر دیا جائے۔ تو یہ حقیقتہً مطلقہ ادا ہو جاتی چاہے اور مخاطبوں کو امر و نہی کی ذمہ داریوں سے ہلکا بھی ہو جانا چاہے۔

لیکن لاعلم کلمہ جینیوں کو اسکی کیا خبر ہے کہ کبھی مطلق کی حقیقت پر دوسرے قواعد فقہیہ غالب اگر اسے اپنی ماہریت نکال دیتے ہیں۔ وہ مطلق ہونے کے بجائے عام بن جاتا اور اسکی حقیقتہً مطلقہ حقیقت عامہ کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی مطلق یا نکرہ نفی کے تحت میں آجائے تو پھر اس کا اطلاق فنا ہو کر عموم کیلئے جگہ خالی کر دیتا ہے اور اسکے افراد کو اطلاق کے بجائے مستغرق گھیر لیتا ہے۔

پس سابق اطلاق میں اگر کسی ایک آدمہ جزئی پر عمل کر لینا کفایت کرتا تھا اور مطلق کی حقیقت ادا ہو جاتی تھی تو عموم دستخیز میں اس کا ہر ہر فرد ضروری العمل ہو جاتا اور کسی ایک آدمہ فرد پر عمل کر لینا عموم کی ادا حقیقت کے لئے ناکافی ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو امر کیا جائے کہ۔
وافق احدًا من المسلمین۔ تم مسلمانوں میں سے کسی کے ساتھ موافقت کرو۔

تو یہ نکرہ واحد اجماعی تک اپنے اطلاق پر ہے۔ اگر امور نے مسلمانوں کیسے کسی ایک فرد واحد یا بھی موافقت کر لی۔ تو بلاشبہ اس نے امر کا حق ادا کر دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس حقیقتہً مطلقہ کی ادائیگی کے لئے ہمارے ہی افراد مسلمین کیساتھ موافقت ضروری سمجھی جائے۔ لیکن اگر کسی موافقت کی نفی کی جائے اور اسکو زیر نہیں لاکر اسطرح ادا کیا جائے کہ۔

لا توافق احدًا من الکفار۔ کفار میں سے کسی سے موافقت نہ کرو۔

تو اب یہ نکرہ منفیہ بجائے مطلق ہونے کے عام بن گیا جس کے ہر ہر فرد کو زیر نفی لانا ضروری ہو گیا پس اگر انہوں نے ہر فرد سے اپنی موافقت قطع کر لی۔ تب تو اس نے نبی کا حق ادا کیا اور اگر کفار کے کسی ایک فرد سے بھی موافقت باقی رہ گئی تو نبی کی تعمیل سے ضرور قاصد ہر جا نیک۔
ٹھیک اسطرح جبکہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو تائبہ کفار یا اتباع و موافقت کفار سے نبی کی

۱۰۔ ورفرما یا کہ۔

لا تتبعوا هوا قوم قن ضلوا۔

گمراہوں کی عواہشات کی پیروی مت کرو۔

لا تتبعوا السبل۔

کچھ راستوں پر مت چلو۔

لا تتبع سبیل المفسدین۔

مفسدوں کی راہ مت اختیار کرو۔

لا تكونوا كالذين اذوا موسى۔

موسیٰ علیہ السلام کے ایذا دہندوں کی مانند مت ہو۔

لا تكونوا كالذين كفروا۔

کافروں کی مانند مت ہو۔

يا عديريشائے نبی کی کہ۔

لا تشبهوا بالاعاجير ليس منا من تشبه

عجیوں کی مانند تشبیہ مت کرو۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے

بقوم غیرنا۔

جو ہمارے اختیار سے تشبیہ نہ کرے۔

یا کہیں اسی منفی حقیقت کو بصورت اثبات ادا فرمایا کہ۔

خالفوا اهل البوادی =

ظلمہ اندک و جنگلیوں کا۔

خالفوا الاعراب =

ظلمہ اندک و گنواروں کا۔

خالفوا الاعاجم =

ظلمہ اندک و چھپوں کا۔

خالفوا المشركين =

ظلمہ اندک و مشرکوں کا۔

تو اسی مذکورہ اصول کے موافق جبکہ کفار اور مخالفہ مشرکین یا اہل باطل ہوئی کی حقیقت

مطلقہ زیر نہی آئی تو عام بن گئی اور اس وقت تک ادا شدہ نہ سمجھی جاسکے گی۔ جب تک کہ

اس اتباع کفار یا تشبیہ بالا اقوام کے ایک ایک چیز نی سے احتراز ضروری نہ سمجھا جاسکے۔

پس اب بھی مخالفہ کفار کو حقیقتہً مطلقہً کہہ کر کسی ایک آدھ چیز لی پر عمل کر لینے سے اُسے ادا شدہ

ماننا نہایت ہی بے فہمی اور غفالت پر مبنی ہو گا۔

اس سوال پر باقی رہا کہ اس نہی عتہ موافقہ کفار کو تو نفی نے عام بنا دیا اس لئے اس کا ہر

فرد ضروری العمل بن گیا۔ لیکن موافقہ انبیاء تو مأمور بہ اور مثبت ہونے کی وجہ سے اپنے اطلاق

پر باقی ہے اور اس میں بظاہر عموم و استغراق کی کوئی بھی وجہ نہیں پائی جاتی پھر اس میں عموم و استغراق کا دعویٰ کیوں کیا جا رہا ہو اور ائمہ کو کیوں مجبور کیا جائے کہ وہ ایک ایک جہزی میں انبیاء علیہم السلام کی موافقت ہی کرے۔ کیوں نہ جائز تصور کیا جائے کہ اتباع انبیاء کی کسی ایک آدھ جہزی پر عمل کر دینا اور حقیقت کے لئے کافی ہو۔

یہ سوال فی الحقیقت ایک بر محل سوال ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ اس اصول کی بنا پر آیات مسطورہ سے اتباع انبیاء میں کوئی عموم و استغراق نہیں بخلا بلکہ اطلاق مفہوم ہوتا ہے لیکن اسے کیا کیا جائے کہ اتباع انبیاء کی بعض دوسری نصوص نے اس اطلاق کو باطل کر کے یہاں میں عموم ہی پیدا کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا۔

ہاتھیں رسول کریم سے قبول کرو اور پس پیڑ سے رکے
ترک جاؤ۔

ما اتاکم الرسول فخذوا وہ ما نھاکم عنہ
فانھاکم وہا۔

دوسری جگہ فرمایا۔

جو تم سے بہتر طرف سے ہے، اس طرف ازاد کرنا
اس کا بہرہ رکھو۔

اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم

ان نصوص میں ماسکا کلمہ استعمال فرمایا گیا ہے جو عام ہے۔ جس میں رسول کی آدھ آدھ سر ہر پہلی کلمی داخل ہو گئی اسلئے اتباع، افذ کا تعلق بھی اس عموم سے ہو گیا اور اطلاق کلمہ کے عام ہر پہلی کلمی جس سے ایک آدھ جہزی نہیں بلکہ ایک ایک جہزی ضروری الامتات جوئی تیر پھر اس میں عموم و استغراق ایک کلمہ دوسرے اصول سے یوں ہوا فرمایا کہ

پھر ہم سے بہتر کوئی نہ ہو جس کے ایک کلمہ سے شریعت پر کیا جائے
اس طریق پر چلے جائے۔

فصل جملناک علیٰ مشیتہ علیہ السلام
فاتبواہ

اس آیت میں اتباع شریعت کا حکم دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ شریعت تمام احکامات جزائے خداوندی کا مجموعہ ہے جو اس کے تمام اصول و فروع پر حاوی ہے اور جبکہ اس کے مجموعہ میں سب احکامات و فروع ہیں

انہیں کے تمام اجزاء کا اتباع بھی مطلوب ہی۔ درنہل کے مطلوب ہونے اور اس کے کل اجزاء کے مطلوب ہونے کے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ پس اس اسلوب پر اتباع ایسا کا عموم و شمول اور استفراق اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتا اور اطلاق محض باطل ٹھہر جاتا ہے۔

بہر حال جبکہ موافقہ انبیاء اور مخالفہ کفار کی حقیقتیں اپنے اندر کوئی ایسا اطلاق نہیں رکھتیں جو نکتہ جنینوں کی قلعہ مہالاقہ اور علی توانی میں مدد دے سکے۔ بلکہ ایسا عموم رکھتی ہیں جو اپنے سارے ہی افراد پر حاوی و شامل ہی۔ تو اس یہ مخالفہ و موافقہ اپنے اجزاء یا افراد کے لحاظ سے ایک کل اور مجموعہ کی حیثیت میں آگئیں۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی جستی و منوی مجموعہ بغیر اپنے سارے اجزاء کی فراہمی کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک ایک کے اسکے اجزاء جو کر دے جائیں۔ اور باقی ماندہ اجزاء پر قائم نہ رہتے کر لکھا جائے تو یہی (استدلال) اس مجموعہ کا نقصان اور آخر کار اس کا مٹ جانا تصور کیا جائیگا۔ پس ہر ایک مجموعہ کی بقا صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ اسکے چھوٹے سے چھوٹے جزو کا وہی تحفظ کیا جائے جو اسکے بڑے سے بڑے جزو کا کیا جا سکتا ہے۔

دیکھو ایک حسین کے شمن کے لئے تمام اعضا، بدن کا موزوں ہونا شرط ہے۔ بیاض بشرہ اور سواد ثنؤ۔ آنکھ کی بڑائی اور ہاتھ پیر کی موزوں چھوٹائی۔ قد و قامت کی خوبی اور پچال ٹھال کی پسندیدگی حتیٰ کہ صوت و کلام کی دلکشی اور دوسری بہت سی شرائط شمن کا پایا جانا ضروری ہے۔ کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آنکھ چھوٹی ہے تو ہو کہ رنگت سفید ہے۔ اگر آواز جلدی ہے تو ہو کہ دہن تو غنچہ مثال ہو اور اگر بعض اعضا میں موزونیت نہیں تو ہو کہ اور دوسرے بعض میں تو ہو شمن منوی میں تو مثلاً ایک جامع عالم میں وقت اس اعلیٰ خطاب کا اہل تصور کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ علوم عالیہ کے درجہ میں قرآن و سنہ اور اصول و فروع فقہ وغیرہ سے واقف ہو اور علوم الہیہ کے درجہ میں ادبی فنون پھر عقائد کی اصطلاحات سے بے خبر ہو۔ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ فقہ کی جزئیات سے واقف نہیں تو حدیث سے تو ہی اور اگر قرآن نہیں جانتا تو اصول تو جانتا ہے پھر کیا ہو ابھی ہے کہ ایک حسین کا مجموعی شمن تو چند جزوی نقصانات سے بدنام ٹھہر جائے

اور ایک عالم کی جامعیت پر چند فنون کی لاطیوں سے حرث آجائے لیکن خدا کے دین کی حسین
ہیئت و شکل اور جامع حقیقت میں جبکہ وہ غربت زدہ ہو کر ان مصطلح و بیاد مردوں کے ہاتھوں پرٹے
نہ صرف ہزوی بلکہ اصولی قطع دہریہ سے بھی کوئی بدغالی رونما نہ ہو۔

یہ بنے ہوئے روشن خیال اطلاق کی ادلیکرا سکھوڑنا اور سیرۃ پیدائیں۔ البتاس تہنہ انکفار
سے اس کا نقشہ پٹ دیں۔ اور سینکڑوں جدید سانچوں میں ڈھال کر سکودینا کے سامنے لائیں لیکن
پھر بھی وہ اسی صدر اول کا آم و کابل اور حسین و جلیل اسلام رہے۔ اور یہ برعکس نام نہند روشن
خیال نہایت ہی متفتت اور قدیم روایات کے حال مسلمان پکارے جانے کے مستحق رہیں؟ کلک
بل دان علی قلو جھمما کوانا یکسبون =

پس اگر اس قسم کے مجموعوں کو چاہنے بہت سارے اجزا پر محیط ہیں طلب کیا جائے تو ضرور
کہ معہ تمام اجزا ہی کے طلب کیا جاسکتا ہے ورنہ اگر مجموعہ کی طلب کے وقت اسکے اجزا مطلب
نہوں یا کچھ ہوں اور کچھ نہ ہوں تو یہ طلب ہی محض لغو اور عبث ہوگی۔

پس نہ تو ایک طالب مجموعہ کی غرض مجموعہ کے تمام اجزا جمع کئے بغیر پوری ہو سکتی ہے اور
نہ اس نامزد ہی کو مجموعہ کا امثال کنندہ کہا جاسکتا ہے۔

فرض کیجئے کہ ہم نے کسی معمار کو ایک مکان بنانے کا امر کیا اور اس نے ایک دیوار یا حصہ
محراب بنا کر سمجھ لیا کہ اُس نے ہمارے امر کی تعمیل کر دی کیا وہ صحیح سمجھا؟ ہرگز نہیں یا کیونکہ مکان
ایک کل اور مجموعہ ہی جو غرقا دیواروں۔ ستونوں۔ چھتوں در و درجہ وغیرہ اجزا پر مشتمل ہے۔ فقط در و
یا فقط محراب کا مکان نہیں کہتے۔ پس یہ مجموعہ اپنے سارے ہی اجزا سے اسے ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔
اور پورے ہی اجزا کو تعمیر کر کے ایک معمار ہمارے امر کا حق داکر نہ والا بھی سمجھا جاسکتا ہے۔

اسی فطری اصول پر سمجھ لو کہ اگر بارگاہ حق سے کسی مجموعہ کی مانگ ہو دخواہ وہ مجموعہ عریض
میں سے ہو یا افعال میں سے پھر اخلاق میں سے ہو یا اوصاف میں سے اور بندے اس مجموعہ کے
کسی ایک آدھ جزو کو تو حاضر کر دیں اور بقیہ اجزا کو ناپاس کہہ کر چھوڑ دیں تو کیا اُن کو اس قانون معمار

ایکی طرح نہیں کہا جائیگا کہ انہوں نے بھی امر الہی کا کوئی حق ادا نہیں کیا اور ہرگز وہ امر کی منونہ سی
بکے نہیں ہوئے؟ ضرور کہا جائیگا۔

ایمان مثلاً ایمان میں تو تو قرآن کریم نے۔

فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ (دھو کر تے ہوئے) اپنے چہروں کو دھو۔

میں امر کے ذریعہ ہم سے چہرہ دھونے کی طلب کی۔

اور وجہ یا چہرہ ایک عین ہے جو چند اجزاء پریشانی۔ آنکھ۔ ناک۔ رخسارہ۔ اور ذقن وغیرہ
پر حاوی ہونے کے سبب ایک مجموعہ اور کل ہی۔ اسلئے تنہا پریشانی یا رخسارہ کو چہرہ نہیں کہہ سکتے
پس اگر ہم نے فقط رخسارہ یا پریشانی دھو ڈھالی یا تنہا ناک پر پانی کے چند قطرے پڑکا دئے تو نہ
کہا جائیگا کہ ہم نے چہرہ دھو لیا۔ کیونکہ چہرہ ان انفرادی اجزاء کا نام نہ تھا بلکہ بحیثیت مجموعی کل اجزاء کا
اسلئے یقیناً ہم اس امر کی تعمیل سے قاصر رہے۔ کسی طرح یہ عذر نہیں کیا جاسکتا کہ چہرہ کا دھونا ایک
حقیقہ مطلق تھا اگر ہم اس کے کسی فرد یا جزو پر عامل ہو گئے تو ہم تعمیل امر سے عہدہ برآ بھی ہو گئے۔

افعال اسی طرح افعال مشبہ عید کے سلسلہ میں دیکھو تو صلوٰۃ ایک شرعی فعل ہے جس کے اقامت کا
قرآن کریم نے یہی حکم فرمایا کہ۔

اقِمْو الصَّلٰوةَ - نماز درست کر کے پڑھو۔

یہ فعل صلوٰۃ ایک کل اور ایک مجموعہ ہے۔ جسکے اجزاء مثلاً رکوع و سجود قیام و قعود۔ اور قومہ
جلسہ وغیرہ ہیں۔ تنہا رکوع یا سجود یا قیام کو نماز نہیں کہتے۔ پس اگر ہم نے صرف رکوع کر لیا یا صرف
قیام کر کے سلام پھیر دیا۔ یا دو رکعت کی نماز کو ایک رکعت پر ختم کر دیا تو بلاشبہ ہم نے نماز نہ پڑھی کیونکہ
نماز ان انفرادی اجزاء کا نام نہ تھا بلکہ مجموعہ کا اور جب مجموعہ ادا نہ کیا گیا تو ہم امر صلوٰۃ کے امتثال
سے بالکلہ قاصر رہے۔ نہیں کہا جاسکتا کہ بعض اجزاء ادا کر دینے سے صلوٰۃ ادا ہو گئی کہ وہ امر کے دینے
طلب کئے جانے کے سبب ایک حقیقہ مطلقہ تھی۔

اخلاق اخلاق حسنہ کے سلسلہ میں اگر ہم کسی کو امر کریں کہ۔

۱ حکم ہذا السراجیل =

اس شخص کا اکرام کرو۔

تو ظاہر ہے کہ اکرام دو ایک خلق حسن ہے ایک مجموعہ ہے جس کے مجموعی سستی دوا جزو پورے میں ہے۔ ایک ہر وہ فعل بجا لانا جو اسکو خوش معلوم ہو۔ اور دوسرے ہر اس فعل سے کہ جاننا چاہئے خوش معلوم ہو۔ پس اگر ہمارا نامور ایک جانبیہ تو مہربانی و لطف سے پیش آئے۔ آئے ہایا وغیرہ نہ۔ اور دوسری جانبیہ آئے زد و کوب بھی کرے تو نہیں کہا جائیگا کہ اس نے ہمارے امر کا امتثال کیا کیونکہ زد و کوب اس کے ساتھ ہر دینا اسلئے اکرام نہیں کہ اسکی حقیقت کا وجودی جزو تعلیمیہ کتب کو یا ایک کتب خانہ کی جزو کفایت ادنیٰ نہ پایا گیا اور بغیر دونوں جزووں کے اس مجموعہ کا وجود ہوتا تو نہیں ہوتا۔

اوصاف کے سلسلہ کو لو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اوصاف تمام فرمایا ہو۔

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَذَكَرَ مَحَبَّتَهُ

جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن کو ماننے والا ہو اور
محبوبی سے کہتا ہو

غیرتہ یا اکرام ضیعت ایک وصفت حسن ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ توفیق دے دے کہ وہ کسی کے ساتھ حسن کو سیر شکم رکھا جائے اور ظاہر ہے کہ اس غیبتہ کی حقیقت جان کو چاہئے کہ اگر جاننا انا وینہ سے قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً شرعی امر کا امتثال کیا کیونکہ غیبتہ کے بعض جزو تو پورے کر دے اور بعض چھوڑ دے۔ اور جبکہ مجموعی اجزاء ہی سے اسکی حقیقت قائم ہو سکتی تھی تو ہم نے بعض اجزاء کو ترک کر کے اسکی حقیقت کو اطورا کر دیا جو ادا شدہ نہ سمجھی جائیگا۔

خلافت کفار ٹھیک اس طرح ترک نہ کیا یعنی خلافت کفار ہر ادا کا ایک شرعی فعل ہے۔ جو اور خواہی کے ذریعہ ہم سے طلب کیا گیا۔

یہ خلافت کفار ایک کل اور ایک مجموعہ ہے جو تہائی۔ چوتھی۔ پانچویں۔ ششویں۔ سنی ثقلی سیاسی اور فلاح و اطوار شفا نرا در خلاصہ یہ کہ ہر ایک ظاہری و باطنی خلافت پر وہی و شل سب ان میں سے کسی ایک آدھ خلافت کا نام مجموعی خلافت نہیں ہے۔ پس اگر تہائی کسی کے لئے ہے

میں تو ان سے مخالفہ کہی۔ اور باقی شعبوں میں اپنے لائباس کی مطلق الصافی اور لائابی پن سے ان کے مشیر اور موافق بن گئے۔ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے اس مطلوب مخالفہ کو ادا کر دیا اور امر و نہی کی بوجھ سے کہے ہو گئے۔ کیونکہ مطلوب مخالفہ جبکہ ایک مجموعہ تھا تو وہ مجموعہ اپنے تمام اجزاء ہی سے قائم ہو سکتا تھا نہ کہ ایک آدھ جزو سے۔

پس اس طرح ان مذکورہ نظائر میں نہیں کہا جاسکتا کہ اوامر کے ذریعہ ان ایمان و افعال اور احادیث و احادیث کی حقائق مطلقہ طلب گئی ہیں۔ چہرہ میں فقط ناک دھو لینے اور نماز میں صرف سجدہ کر لینے اور اکرام میں زرد کو سیاہ کیا تب دیدہ دینے اور ضیافت میں مہمان کو ایک آدھ قلمہ کھلا دینے سے پوری ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارے ہی اجزاء کو مل میں جمع کیا جائے۔

بیشک اس طرح یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ موافقتہ انبیاء اور مخالفہ کفار یا ترک تشبہ (جیسا کہ عام اور جمع استغراق ہونا ثابت کیا جا چکا) ایک حقیقتہ مطلقہ ہے جو صرف کسی ایک آدھ جزئی میں مخالفہ کفار کر لینے سے ادا ہو سکتی ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ خلاف کے سارے ہی اجزاء زیر عمل آئیں کیونکہ ہر ایک عام یا مجموعہ جب تک کہ شریعت ہی اسے مخصوص بعض نہ بنا دے اپنے سارے ہی اجزاء سے قائم ہو سکتا ہے نہ کہ ایک آدھ جزو سے۔ اور ہر ایک مجموعہ جبکہ طلب کیا جا رہا ہو تو وہ سارے ہی اجزاء کے پیش کرنے سے ادائیگی ہو سکیگا نہ کہ ایک آدھ جزو سے۔

پس ممکنہ ہیں تو موافقتہ انبیاء اور مخالفہ کفار کو حقیقتہ مطلقہ گن کر کے اس دھوکہ میں گئے کہ اگر اس کا اکثر حصہ چھوڑ کر ایک آدھ جزو بھی زیر عمل آجائے تو کافی ہے اور میں اسکو حقیقتہ عامہ نقیض کر کے اس علم پر ہوں کہ اگر اکثر حصہ زیر عمل آکر ایک آدھ جزو بھی چھوٹ جائے تو وہ بھی ناکافی اور ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ فشان ابن مشرق و مغرب۔

یہ گفتگو اس تقدیر پر تھی کہ موافقتہ و مخالفہ کو ہم نے حقیقتہ مطلقہ تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ بلکہ حقیقتہ عامہ مانا تھا۔ لیکن اگر ہم بھی مکملہ حقیقتہ کی طرح تھوڑی دیر کے لئے ان حقائق کو مطلق ہی تسلیم کریں تب بھی ان کا یہ تمسک تو کسی طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان حقائق کی کسی ایک آدھ جزئی پر عمل کر کے

امروہی کے بوجہ سے بری الذمہ ہو جائیں اور ادا حقیقت کے لئے صرف امتنا ہی بڑی عمل کافی خیال کرنے لگیں۔ کیونکہ ہم موافقہ انبیاء اور مخالفت کفار کو ایسا مطلق نہیں تسلیم کرتے جس کے کسی ایک آدھ ہی جزو کو مشرعیّت کافی سمجھتی ہو۔ بلکہ ایک ایسا مطلق مانتے ہیں جس میں ہر فرد کا بل شریعت کو مطلوب ہے اور ظاہر ہے کہ فرد کا بل وہی ہو سکتا ہے جس میں کیا و کیف حقیقت کا غالب اور معظم حصہ آجائے۔

در نہ اگر اتباعو اسے کوئی سا جزوی اتباع اور مخالفتو اسے کوئی سا جزوی خلاف مطلوب ہی تو یہ طلب ہی عیث اور لا طائل ہو جاتی ہے کیونکہ ان دونوں صیغوں سے خطاب مسلم کو ہے اور مسلم جب تک کہ وہ مسلم ہے طبعی اور فطری طور پر ضرور ہے کہ اُدھر تو اتباع انبیاء کے کسی نہ کسی جزو پر اعتقاد یا علما قائم ہو اور اُدھر خلاف کفار کے کسی نہ کسی جزو پر ضرور رہتا ہو۔ در نہ اگر ایک مسلم اتباع انبیاء کے کسی ایک جزو کو بھی اعتقاد یا علما لئے ہوئے نہ ہو۔ اور ایسے ہی خلاف کفار کے کسی شعبہ پر بھی قائم نہ ہو گیا بالفاظ دیگر عدد انبیاء ہو اور جمیع کفار ہو۔ تو وہ مسلم ہی کیسے ہے کہ ان اداہ کا انحراف خطیب سمجھا جائے۔

اور پھر یہ جزوی موافقت اور مخالفت طبعی طور پر نہ صرف مسلم ہی میں پائی جاتی ضروری جزو کہ میرے خیال میں تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں نکل سکتا جو اسوۂ انبیاء کے کسی نہ کسی جزو کا متبع اور اسوۂ دہل و شیطنت کے کسی نہ کسی جزو سے مستغفر نہ ہو۔ پس جبکہ اس اتباع و خلاف کے کسی نہ کسی جزو کا پابند ہونا ایسا طبعی اور غیر اختیاری امر ہے کہ مسلم ہی نہیں کہ فرما کہ اس کا پابند ہو اور وہ پابندی بلا کسی جہرام کے سب سے پہلے اتباع اور مخالفت کے اطلاق سے بھی وہی جزوی حصہ طلب کیا جائے۔ غرض ہے اسوۂ اور تحصیل حاصل ہے اور گویا ایک مسلم کو کافر کی برابر رکھنے پر راضی ہو جانا ہے اس لئے ضرور ہے کہ امروہی سے اس اتباع و خلاف کا وہ حصہ مطلوب ہو جو اس طبعی اور غیر اختیاری حد تک کچھ آگے ہو۔ پس اسی غالب حصہ کو ہم ان حقائق مطلقہ کا فرد کامل کہیں گے۔

پس اتباع انبیاء کا فرد کامل تو یہ ہے کہ وہ ایک آدھ جزوی سے گزر کر اس حد تک پہنچ جائے

کو یہ مسلم اپنے اکثری حالات کے اعتبار سے غوث عام میں کسی نبی کے مسلک کا پیرو اور اسکے مخالف مسلک سے نفور پکارا جانے لگے۔ اور خلافت کفار یا ترک تہنہ کا فرد کا بل یہ ہے کہ وہ ایک آدھ جزئی سے لگدرا کر اس حد پر آجائے کہ ایک مسلم کفار سے صورتاً و میراثاً تینا و تمدناً الگ ہونے کے سبب عرف عام میں مخالف کفار کہا جانے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نمیز درجہ (جو کہ ہم مطلق کا فرد کا ایک نہ رکھیں) اس مطلق کی کسی ایک آدھ جزئی پر عمل کرنے اور یقینہ جزئیات کو لا ابالی پن سے چھوڑ دینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ظاہر و باطن کے اکثر اور غالب شعبوں پر عملدہ آمد کرنے سے ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ اسلئے جب شریعت ان مطلق حقائق کو طلب کرے گی تو یقیناً ان کے اس نمیز درجہ ہی کو طلب کرے گی اور اسلئے اس نمیز درجہ کو ادا کرنے پر کسی طرح اس مطلق کی ادائیگی متصور نہیں ہو سکتی۔

پس نکتہ چین مطلق کی آؤ لیکر جس آزادی مطلق العنانی اور بے دینی کی شرعی رنگ میں بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ وہ قائم نہ ہو سکی اور جہتہ قائم ہوئی تھی وہ الحمد للہ منہدم ہو گئی۔ اور ثابت ہو گیا کہ جب تک ترک تہنہ کا کل یا غالب حصہ زیر عمل نہ آجائے۔ اس وقت تک کوئی مسلم مارک تہنہ نہیں کہلا یا جاسکتا۔

آخر میں ہم ایک عجیب و غریب نتیجہ لکھ کر حدیث منّ تشبہ کی اس مناظرہ بحث کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ سید صاحب نے باوجودیکہ حدیث منّ تشبہ کی تردید و تکذیب میں کوئی انتہائی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ مجاہد و دہی ہی جو سر پر خرم ہوئے وہ صد انکار کے باوجود بھی مسئلہ تشبہ کو مان لینے پر قہر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے حدیث منّ تشبہ کی فطری حیثیت سے بھاگنے کی کتنی ہی سعی کی۔ مگر فطرۃ نے ان کا پچھپانہ چھوڑا۔ اور آخر کار انہی کے منکرانہ کلام سے مقررہ اعتراف کرایا گیا کہ یہ اعتراف ان کے خلاف مرضی ہو۔ وہ حدیث منّ تشبہ کو بزعم خود پوری طرح رد کر دینے اور غیر معقول ٹھیرا دینے کے بعد بریل تزل اس حدیث کا ایک محل تجویز فرماتے ہیں کہ۔

”حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کا جس کو میں آئندہ سے قول کہوں گا کیونکہ میرے

نزدیک اس کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہے کوئی صحیح مورد ہر ایک کے وہ بھی قیام
قرار نہیں پاسکتا اور وہ مورد موت اشد بام ہے یعنی جس حالت میں موت اشد واقع
واقع ہو اور مختلف قوموں کے فردے لگائے ہو جائیں تو حکم من نسبت بقوم ہوتا ہے
کا جاری ہو گا یعنی لاشوں میں جلاش جس قوم کے مشابہ ہوگی وہ اسی قوم کی شمار
ہوگی اور اس کی تجزیہ و تکفین کے طریقہ کی جاوے گی ؟ (تہذیب الاخلاق ص ۲۱۲)

اس عبارت کا ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ سید صاحب کی اس تجویز میں یہ تاہم مذکور ہے کہ
نہیں ہوتا اور سید صاحب کا کام اپنے اہل و اقارب کے تقاضا سے ہے اور خود وہ شہید ہوا ہے
کیونکہ حدیث کے اس مجوزہ عمل کو مانکر ہیکل انہوں نے ہمارے قیام کر لیا ہے کہ ہم حضرت سید ثابت
کرینگے تو جتنا کام بھی اس مدنی کے خلاف کیا وہ خود اپنی بے غلات ہو گیا۔ پس گویا انہوں نے چاہی
کلام سے خود اپنے کلام کو تو مرد و ٹھہرا دیا اور ہمارے مدنی کے اہانت میں مدنی کسی اور شخص
شیخا دھو شرا لکھ۔

اور وہ اس طرح کہ سید صاحب اس کو تو کٹا نظر میں لیں۔ مگر حدیث کے ساتھ قیام کہ موت اشد
کے وقت جبکہ مختلف اقوام کے فردے لگائے ہوئے ہوں کسی قوم کی اور اسی طرح کسی مسلمان
کی تجزیہ و تکفین کے اسلامی طریقہ پر اس کے بغیر نا ممکن ہے کہ کسی کوئی مسلمان تو میت و نہایت ہر
پایا جائے۔

تو سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مسلمان کی تجزیہ و تکفین کے لیے کون سے اصول ہوں گے
ہیں۔ آیا اسلام ہی کی سنتہ مسلوک کے موافق ضروری ہے یا نہ نہیں۔ اگر نہیں تو کیا یہ اصول
آداب ہونا چاہئے کہ جس کی جو عمدہ نمونہ ہے آجکات مسلمانوں پر مستند اور راستہ ہے ان کی زندگی میں
میت کے آداب ضروری ہے لیکن ان کے اہل و اقارب کے آداب جو خود کو چاہئے کہ ان کی میتوں کے آداب
کے بعد تقاضا میں، فیرہ غسل اور اس کے فاصلہ میں جو مسلمانوں کے طریقہ ہیں اس پر فیرہ غسل اور اس کے فاصلہ میں
فیرہ غسل اور اس کی کیفیت، چھرتی، کفن، تدفین اور اس کے آداب۔ یہ تو قیام میں

نوحہ کی رعایتیں وغیرہ سب ہی امور گویا آپ کے نزدیک معاذ اللہ لغو اور عبث ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حکیمات شریعت کا ایسا بر ملا وجود و انکار کہ ہمیں کلام رسول بھی ہو جائے اور اجماع ائمہ بھی اسلام دایان کی ساتھ صحیح نہیں ہو سکتا اور اسلئے ان فروعات شرعیہ میں آپ ہمارے مخاطب بھی نہیں رہتے بلکہ کلام کا سبب اسلئے آگے بڑھے۔

ان الزامات کے نزدیک واجب ہے کہ مسلمان میت کی تجنیز و تکفین اسلامی ہی طریق پر ہونی چاہئے اور ہرگز جائز نہیں کہ مسلمان کا مردہ ہنس بکھڑچ جلا دیا جائے، یا پارسیوں کی طرح چیل اور کون کی تذکرہ دیا جائے یا عیسائیوں کی طرح کسی ستون میں کھڑا بن دیا جائے تو پھر آپ کے اقرار سے صاف ظاہر ہے کہ اقرار بھی مکمل آتا کہ مسلمان کیلئے یہ قومی امتیاز اور ترک تشبیہ بھی واجب ہے۔

کیونکہ آپ کے نزدیک جب موت و حرام میں اسلامی تجنیز و تکفین کا واجب بغیر ظاہری امتیاز کے ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ آپ کے نزدیک واجب ہو تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ جیسپر واجب کی ادائیگی ہو تو ہر وہ خود بھی واجب ہوتا ہے کہ مقتولہ الواجب واجب اسلئے نتیجہ یہ نکلا کہ امتیاز اور ترک تشبیہ بھی ایسے اوقات اور حام میں واجب ہے۔

اور الحمد للہ کہ آپ کے منکر قلم سے کم از کم موت و حرام کے وقت امتیاز اور ترک تشبیہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور وجوب بھی۔ اور پھر جبکہ موت اور حرام کے وقت آپ کو امتیاز اور ترک تشبیہ کے وجود و وجوب ماننے سے چارہ نہ رہا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو موت و حرام سے پہلے زندگی کی ہر ہر ساعت میں بھی اس ترک تشبیہ کے وجود و وجوب ماننے سے کوئی منفرت نہیں رہا۔

کیونکہ سوال یہ ہے کہ یہ قومی امتیازات (جن سے ایک مردہ بعد الموت پہچانا جاسکتا) آیا اس موت و حرام ہی کے لئے اختیار کئے گئے تھے یا موت سے پہلے کی عام زندگی کے لئے اگر لکھا جائے کہ یہ مخصوص لباس وغیرہ محض موت ہی کے استقبال کے لئے بیٹھا کئے گئے تھے۔ ادا ان کی غرض صرف یہی تھی کہ ان میں موت آجائے تو یہ اسوجہ سے غلط ہو کہ نہ تو ان کا دینا کسی قوم نے محض موت کیلئے کوئی دردی تجنیز کی رکھا یا ان کو کوئی معذرت پر غرض ہی نہیں تھی) اور نہ کسی کے علم میں موت کا

کوئی وقت ہی عین ہوا کہ اس کیلئے ایسی تیاری کر لی جائے۔

پس دوسری صورت خود بخود متیقن ہو گئی کہ یہ امتیازی نشانات ان مرنے والوں کی زندگی کے نشانات تھے نہ کہ موت کے اور ان مرنے والوں نے جو کسی اسلامی امتیاز کے سبب اسلامی تحریک و تکلیف سے مشرف ہوئے، اپنی پوری ہی زندگی میں یہ چاہا کہ وہ اپنے کو غیر مسلم اقوام سے صورتاً و سیرتاً ممتاز رکھیں اور ترک تشبہ پر جمیع ریں تاکہ بعد الموت بھی جبکہ وہ غیر مسلم اقوام کے مردوں میں گم نہ ہوں انہیں مسلم ہی پکارا جائے اور مسلمانوں ہی کے احکام و اعمال ان پر جاری کئے جائیں۔

پس سید صاحب کے کلام سے ترک تشبہ کا وجود و وجوب نہ صرف موت و نام ہی کے وقت کیلئے نکلا بلکہ زندگی کی ہر ہر ساعت کیلئے بھی نکل آیا۔ اور یہی وہ مدعی تھا کہ جس کی تائید کیلئے تو ہم قلم بہست تھے اور تردید کیلئے سید صاحب نے قلم اٹھایا تھا گو ان کے منافی قلم نے انجمن پر پختہ انھیں نہ ہو کر دیا اور ان کے ساتھ نفاق بڑا بلکہ اگر ہم یہ بھی تسلیم کریں کہ ان جو بنا ز مردوں کو قرآن سے موت و نام کا قلم ہو جائے۔ جیسا کہ کسی بابا کے حیحان کے وقت عموماً وحشہ زدہ تیمار دار مردوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اور اس کس سپر سی کی حالت میں مسلم و غیر مسلم مردوں کے مخلوط دگڈ نہ ہو جائیں کا نکلن غلب ہو یا کوئی جنگ عظیم نہ پڑا ہو اور مسلم و غیر مسلم مردوں میدان مصداق کے پڑ ہو جانے کا خطرہ انھوں سے نظر آ رہا ہو اور اس وقت یہ مرنے والے اسی نیت سے اسلامی لباس و اوضاع اختیار کریں کہ ان کی موت اسی ہیئت میں آجائے تب بھی ہمارا ہی مقصد رد دشمنی میں آتا اور ترک تشبہ کا وجوب ثابت ہو جاتا ہو کیونکہ سوال یہ ہے کہ جب وہ بعد الموت اس لباس و وقت سے ان خود کو کوئی بھی خط حاصل نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے عین مرنے کے وقت اس ترک تشبہ کو کیوں اختیار کیا؟ اگر اسے کیا اور وہاں ہرے کہ شخص اسی لئے کہ وہ بعد الموت مسلمان سمجھے جائیں اور ایسا نہ ہو کہ غیر اقوام کے مردوں میں شامل کر کے انہیں اسلامی احکام کے اجراء سے محروم کر دیا جائے۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ جس نمود اسلامی اور حجازی احکام کی علت نے انھیں بعد الموت ترک تشبہ پر مجبور کر دیا وہی علت قبل الموت بھی موجود ہے جو انہیں انھیں اسلامی نشانات اور ترک تشبہ پر مجبور کر سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان اگر اپنی زندگی

میں غیر اقوام سے تشبیہ ترک کر کے بلکہ نصرانی صورت اور یہودی ہیئتہ بچائے تو کتنے ہی اسلامی حکام اور دینی اعضاء کی برکات سے قبل الموت بھی محروم ہو جائے۔ پس اگر یہ عرادی بعد الموت خطرناک ہے تو قبل الموت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا کہ نہ ہی حیات قبل الموت حیات بعد الموت کا قیام اور نشہ ہے جس پر آخرت کی تعمیر کھڑی کر دی جائیگی۔ پس اگر نہ ہی اسلامی ہے تو موت کے بعد کی زندگی بھی اسلامی ہو سکتی ہو یعنی اگر دنیا کی زندگی میں ایک مسلم تمام اقوام کفر سے ممتاز اور الگ ہے تو آخرت کی زندگی میں بھی اپنے حشر و نشر اور دائمی ٹھکانوں کے لحاظ سے ممتاز اور الگ ہی رہیگا۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ۔

تم احشر تو دہیا ہوگا جیسے مرے تھے اور مر گئے اس حال میں جس میں زندگی گذری تھی۔

تخسرون صفا قوتون وقوتون
صفا قوتون۔

نیز جسکو غیر اقوام کے تشابہ و التباس سے یہ نفرت ہو کہ وہ موت کے بعد نیک کے لئے ترک تشبیہ کا سامان تیار کر جائے تو کیا وہ زندگی میں اسے پسند کرے گا کہ اپنی صورت و سیرۃ تشبیہ ذریعہ مشتبہ بنائے در انحال کہ شرعاً و عرفاً مشتبہ صورت۔ تشبیہ کپڑا۔ مشتبہ پانی اور ہر مشتبہ چیز کسی حال میں بھی در خودالفاظ اور قابل اعتبار نہیں۔ پھر حیرت ہو کہ عام مسلمان کی سبیل اور راہ تو یہ ہے کہ وہ موت کے بعد بھی تشبیہ بالاقوام سے بچنے کی سعی کریں تاکہ اجراء احکام اسلامی سے محروم نہ بنیں اور سید صاحب کی غیر سبیل المؤمنین یہ ہے کہ وہ زندگی میں بھی تشبیہ بالاعیان کو لایحرج اور کاباس کی تذکرہ کریں تاکہ مسلم قوم پر اسلامی احکام کے بجائے کفر کے احکام کا اجراء ہو جائے۔ فدا صبر ہم علی النار ذلک بار اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لعلی متفاق بعدہ۔ بہر حال سید صاحب بیچ کر اس حدیث کا کوئی بھی محل تجویز کر لیں خواہ موت و حرام ہو یا حیا و محرم ہر صورت میں ترک تشبیہ کا وجود اور وجوب اُسی محل سے نکل آئے گا اور وہ حدیث کو کبھی ماننے کے بعد اسکی حقیقت (ترک تشبیہ) کے دائرہ سے کبھی باہر نہ نکل سکیں گے۔ اور یہ پیچھے ثابت ہو چکا ہے کہ اس حدیث کو بمعنی امتنا ناگزیر ہے جس سے کوئی مفر نہیں۔ اس لئے ہر صہرت میں

ترک تشہد کا وجہ یہی اس حدیث سے نمایاں ہوتا رہیگا ولو کرہ المنکر دون۔

پس سید صاحب کی تمام دو پیش جو حدیث من تشبہ کے خلاف انہوں نے اٹھائیں اپنی مقدمات کے لحاظ سے تو مسئلہ تشہد کا ایک نامعقول سا ذکر رہی تھیں۔ لیکن نتیجے کے لحاظ سے اس کا ثبات کرنے لگیں جو ہمارا مین ماعتھا۔ پس جس کلام کا اول و آخر باہم تکرار ہوا یا اس کلام کو مردود کہنا چاہئے یا اس حدیث من تشبہ کو جس کے خلاف یہ کلام اٹھایا گیا تھا۔

بہر حال واضح ہو گیا کہ حدیث من تشبہ فہو منہم ایک ایسا عقلی و نقلی اور حسی و شرعی قائل ہے کہ اس کی شرعی حیثیت پر مبطلوں کی سینہا نہ کارروائیاں کوئی اثر نہیں ڈال سکتیں اور مکمل گیا کہ منکروں کی ناجائز کتہ چینیاں اور بے جا اعتراضات محض ایک دھوکہ اور خدعہ تھے جبکہ پردہ چاک ہو گیا اور حدیث بے غبار ہو کر اس طرح دکھائی دینے لگی کہ نہ اسکی سندیں انعطاف سے۔ نہ روایات میں ضعف ہے۔ نہ اس پر مورد متعین نہونے کا الزام قائم ہے نہ اس پر کسی شرعی نتیجہ کو مستلزم بنوینے کا بہتہ ہے۔ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل آپ کے اس قول کے معارض ہے۔ نہ حضورؐ اور صحابہ کا کوئی فعل اس کی شرعی حقیقت کے لئے مبطل ہے۔ نہ کسی چیز سے کفر لازم نہ آتا اس کی ممنوعہ حقیقت کو جائز کر سکتا ہو۔ نہ ظاہر کے باطن پر اثر نہ ڈالنے کا منسوط اسکی حقیقی تاثیرات کو فنا کر سکتا ہے۔ نہ وہ ایسی حقیقت مطلقہ ہے جسکی ایک آدھ ہی جزئی عملاً مطلوب ہو۔ نہ اس کا عمل فقط موت اذہام ہی ہے۔ بلکہ وہ ایک ایسا واضح الدلالتہ نتیجہ خیز۔ غیر متعارض۔ یقین الساتر۔ اور عام شرعی اصول ہے جو نہ تو کسی فاضل کے فرض کر لینے سے بنتا ہو۔ اور نہ کسی منکر کے انکار سے بگڑتا ہو۔ وہ خدا کے غیر ستر زلزل ادلا تبدیل کلام سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے جس میں کسی حروف کی تحریف اور مبطل کے ابطال کو راہ نہیں مل سکتی۔

لایا ینہ الباطل من بین ید یدہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حید۔

نہ ایم غیر واقعیات جسکی حرکت اسکی توجہ نہ پڑے پھر کسی منکر یہ نہ اذیکیم و محکم بیطرف سے نازل کر دے ہو۔

پس اگرچہ ہندوستان کے مشہور لیڈر اور مصطفیٰ رفیع احمد سید نے اس حدیث رسول کو روایت

مرد را یہ مردود اور ناقابل عمل ٹھیرنے میں تہذیب الاخلاق کے کتنی ہی صفحات سیاہ کئے اور بے حد سنا سے کام لیا لیکن اسی حدیث کے متعلق ائمہ مرحومہ کے بے تعدا علماء کی نکتہ سنجیوں اور ائمہ دین کی کہنئی ہی بصیرۃ افزا حقائق کو سامنے رکھ کر ہم سید موصوف کی ان تمام مسامحی کو چند توہمات اور بیمہ از قیاس تجلیات سے زیادہ وقت نہیں دیکھتے۔

وہ اس حدیث کے رد و تضعیف میں اگر کوئی دینی اشکال پیش کرتے تو ممکن تھا کہ ہم بھی کسی مزید تفصیل سے کام لیتے۔ لیکن صورت موجودہ میں ان مذکورہ مشتبہات و وسوس کی مقادست کشی پر ہماری چند سطریں جو اس فصل میں پیش کی گئیں کافی اور ان کے نارغلبوت کا ظہور کھول دینے کے لئے کافی ہیں۔

آخر میں ہم سپر اظہار حیرت کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ سید صاحب نے تو تشبیہ کے بارہ میں اپنی خود ساختہ اور وہ درودہ مشرب میں اس قدر وسیع انجیلی کا ثبوت دیا کہ یہود و نصاریٰ۔ ہنود و مجوس اور دنیا کی کوئی گم راہ قوم بھی ان سے ناراض نہ رہ سکی۔ لیکن اسلام کے راہیوں نے تشبیہ کے متعلق اپنا دائرہ عمل اتنا تنگ اور محدود نہ کیا کہ وہ کفار کو کفار اہل بدعات کی بھی رضا و خوشنودی حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کا مسلک تو امام غزالی کی لسان میں یہ ہے کہ۔

جبکہ کوئی سنت مبتدعین کا امتیازی شمار نہ ہو تو ہم ان کے مشابہ بن جانے کے خوف سے اس کے بھی ترک کا فتویٰ دے دیں گے۔

ھمما صارت السنۃ شعارا لاهل البدعۃ
قلنا تبرکھا خوفا من التشبیہ ھجہ۔ (رجد دوم)

کتاب السماع

کیونکہ انکی وہ دین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ سنت پر عمل کرنا تو سنت ہی ہے لیکن تحفظ حد و فرض ہے اس لئے انہوں نے اس سنت کے ترک کا فتویٰ صادر کر دیا جو مبتدعین کی جماعت کا امتیازی نشان قرار پا جائے اور اس امتیاز کا دامن پہنچال لیا جو اہل سنت و اہل بدعت کو الگ الگ نمایاں کر دے اور ان میں سے اس مہلک تشابہ کا استیصال کر دے۔

پس اس راایت سے ان اسلاف کرام کی توانہائی احتیاط کھجاتی ہو کہ وہ مبتدعین کے تشبیہ سے

بھی کیسے بچتے اور اُسے جھک جانتے تھے۔ اور سید صاحب جیسے اصناف کی بدعتیں اور بڑی کج
 واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھیک کا فرمانے سے بھی کوئی کراہت نہیں رکھتے اور کسی دینی بات سے
 نہیں ڈرتے۔

شَتَّانَ بَيْنَ مَشْرِقٍ وَمَغْرَبٍ

فَا فَهْمٌ وَقَدْ هَلَّ بَسْتَوْحَا لَكَ هَرَانِ

اگر یہ حکماء اسلام اس امتیاز قومیت میں اتنی دور بینی اور احتیاط سے کام نہ لیتے تو کوئی مشتبہ نہ
 کہ اول تو دین کی اصلی حد و محفوظی نہ رہتیں اور ہم کس پہنچ ہی نہ سکتیں۔ دوسری پہنچ جہاں
 وہ جہلا خلافت کی بدولت تخریب و تبدیل کی گھاٹ اتر جاتیں اور اسلام کو بھی وہی حشر ہوتا جو
 سابقہ کا ہوا۔ لیکن خدا اپنے دین کا خود نگراں ہے۔ اور یہی کی کار فرمائی ہے کہ ہمیں کسے تو
 پھن سے آخر کار ہمیں کسے گون کی طرف لوٹ جاتے ہیں یہاں تک کہ اہل یقین ضرور۔

فصل

حدیث اکارہبانہ فی الاسلام

گزشتہ فصل میں حیرت انگیز حدیثوں کے جواب دے چا چکے وہ ایک نقص کی حیثیت رکھتی تھیں یعنی ان سے ذریعہ ترک تشبہ کے متعلق ہمارے پیش کردہ دلائل پر نقوض وارد کر کے ان کو خنڈ و ش بیا کر دی گئی تھی۔ جو خود بخود پادروا ثابت ہوئی۔ اب ہم ایک ایسی کلمہ چینی کا جواب دینا چاہتے ہیں جو معارضہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی جس کے ذریعہ کلمہ چینیوں سے بجائے ہمارے دلائل کو مسترد کر کے ہمارے دعا (ترک تشبہ) کے خلاف خود اپنی دلیل قائم کی ہے۔ اور یہ دکھانا چاہتا ہے کہ کلمہ تشبہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ایسی غیر مشروع چیز ہے کہ جسکو خود مشربیت ہی رد کر رہی ہے۔

(اس معارضہ کا حائل یہ ہے کہ۔

ترک تشبہ سے تو سخت گیری اور سختی و داعی کی بنیاد پڑتی ہے۔ اسکی تعلیم سے تو اسلام کا وسیع دائرہ سمٹ جاتا ہے۔ ہر چیز پر حد و قیود لگ جائے گی وجہ سے مہینہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ساراں افراد بیکار ٹھہر جاتے ہیں۔ دنیا کی اقوام کے کسی ایسے اور زمین نظریہ سے امت مسلمہ کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ اور ان حدود و قیود کی بدولت اسلامی قوم کی ترقی ترک جاتی ہے۔ یا مگر یہ باتوں کی طرح بہت ہی قلیل اعداد افراد بچاتے ہیں جو اس نہایت تیز فاصل (ترک تشبہ) کے ماتحت اسلام میں زندگی بسر کر سکیں۔ حالانکہ اسلام ایسی نیکیوں اور نیکائیوں پر بہت بالاتر ہے۔ اس نے تو اقوام عالم کو نیکو اور سہولہ کا پیغام سننا کر اس قوم کی تمام نہایت تیز نیکیوں سے بچا لیا تھا اور اعلان دیدیا تھا کہ۔

اسلام میں نہایت اور تنگی نہیں ہے۔

لاذہبانہ فی الاسلام

لیکن علماء اسلام نے ایسے ناقابل عمل اور رہبانیت نواز تشددات سے ان میں منافرت پیدا
 شدہ فرج کر دی ان کو وسیع الشربہ، فرخ حوصلگی اور روشن خیالی کے بجائے اسی تنگی، محدود خیالی
 اور تاریک دماغی کی طرف لیجانا چاہا جس رہبانیت کا پیش خیمہ تھی۔ یہاں تک کہ علماء کی اس غیر آل انیشی
 سے انبیاء چھوڑ خود اپنے بھی اسلام سے ہزار ہونے لگے۔ اور اسلام کی ہر دعوت پر متعلق صرف ایک
 محدود طبقہ کی جاگیر ہو گئی۔

مسئلہ نہایت بحث کے خلاف جنگ کرنے والوں کا بڑے سے بڑا ہتھیار یہی حدیث کا دھڑا ہینہ
 ہے جبکہ وہ مسئلہ ترک تشبیہ کے ابطال کیلئے آدیا کرتے ہیں حتیٰ کہ اس مسئلہ کے خلاف معارضہ منوکی
 تمام وہ توہین جبکہ مسطور بالا میں حوالہ دیا گیا ہے۔ اسی حدیث کی ظاہری دلائل اور اقتضا سے پیدا
 کر کے علماء اسلام کے خلاف پیش کی جاتی ہیں۔

لیکن مجھے تعجب ہے کہ یہ حدیث کے دلدادہ اور عشاق جنہوں نے اس حدیث سے علماء کو تنگ
 خیالی کا لازم ٹھہرایا۔ اس ایک حدیث کے مقابلہ میں ان سیکڑوں آیات و احادیث کو کیوں چھوڑ
 رہے ہیں جتنے مسئلہ تشبیہ کے اثبات پر روشنی پڑتی ہے اور یکتوفیل کے ساتھ ہمہ پہلے؛ ب
 میں پیش کر چکے ہیں۔ آخر منہ تشبیہ کے دلائل بھی تو کسی عالم کے ذوقی اقوال و افعال میں نہایت ہی
 احادیث نبوی کا ذخیرہ ہیں جو مسئلہ صحیح سے ثابت ہو کر عالم و کاسرت ہمہ کائنات پہنچتی ہیں اور جبکہ تشبیہ
 کی پہنچ یا سخت گیری کسی عالم کی اختراع نہیں تو پھر سوچو کہ یہ تنگ خیالی اور تنگ نظری کا لازم
 کس پر ناظر کہہ سہ ہو؟ علماء پر یا احادیث کے ذخیرہ پر یا اس ذخیرہ کے بوجہ خفا پر؟

اگر اعتراض براسمہ تشبیہ غیب کنندہ	امرا برندی عشق آل فضل عیب کنندہ
پھر جبکہ تشبیہ کی مقولہ آثار و ردایات عقل و حش یا طبیعی قانون پر بھی منطبق ہوتی ہیں جبکہ کثابت کر دیا گیا تو کیا وجہ ہے کہ یہ الزام خود ان نکتہ چینیوں پر بھی عائد نہ ہو جبکہ اس عقل و طبیعت اور فطرت کی پیروی کا ارادہ انہیں ضرورتاً ہے زیادہ بے چین رکھتا اور ایسے ایسے لالچیں و سادھن کی ایجاد تیار ہوتا ہے۔ پس یہ تنگ خیالی کا لازم اگر دین پر ہے اگر کسی عالم پر ہے اور اگر عام روش عقل و فطرت پر ہے تو یقیناً	

ملکہ جنہوں پر بھی ہے اور اسلئے اس الزام کی جواب دہی تنہا ہمیں پرکھوں عالم کجا رہی ہو؟

لالہ ساعر گہدر گس مست و برنامہ نش

حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے ہی دائرہ میں رہ کر گفتگو کرنی چاہئے اور اسی فن میں محدود رہ کر ہونا چاہئے جس کا وہ اہل بنا یا گیا ہے۔

میل اور درویش انداختند

ہر کسے را بھیر کارے ساختند

مسئلہ تشبیہ نہ تو کوئی سیاسی و اقتصادی مسئلہ ہے اور نہ موجودہ پالیٹکس سے اُسے کوئی تعلق ہو بلکہ وہ شریعت کا ایک سچا اور صاف مسئلہ ہے جو سیاست بنوۃ سے وجود پذیر ہوا ہے اسلئے اس کی تحقیق بھی اسمبلی کے رائے دہندوں اور کابجوں کے نوکسین یا پروفیسروں کے بجائے صرف دائرہ شریعت کے ارکان اہل علم ہی کرنی چاہئے جنہوں نے اپنی عمریں قرآن و سنت کے ذکر و فکر میں گزاری اور آیات و احادیث کو اپنے اپنے محل پر جمع کرنے کی دائمی اہلیتہ اپنے اندر پیدا کی توجہ کہ حدیث کا دھبائیت سے کس طرح تشبیہ کا مسئلہ باطل ٹھہرایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث تو اپنے الفاظ و نظم و روحانی و حقائق کے اعتبار سے تشبیہ کے مسئلہ کو نہ صرف نمایاں ہی کر رہی ہے بلکہ اس کے اثبات کی ایک نہایت ہی قوی اور محکم دلیل ہے۔ ہم بے حد مشکوٰۃ میں ان کے جنہوں نے مسئلہ تشبیہ پر اس حدیث سے اعتراض کر کے ہیں اس مسئلہ کے ثابت کرنے میں مدد دی اور ایک مستقل دلیل کی طرف ہمارے توجہ کو پھیر دیا۔

حدیث مذکور کی غرض تو آپ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ دین میں حد سے گزرا ہوا تشدد اور زائد کار تہق نہیں ہے۔ لیکن اس پر غور کرو کہ حدیث کے حکمت آمیز نظم نے یہاں دینی غلو اور مذہبی تشدد کو ان صاف اور صریح الفاظ میں تو نہ روکا کہ تو گواہین میں تشدد و عداوت کرو بلکہ تشدد کی نفی کی تو ان الفاظ میں کہ لا دھبائیت فی الاسلام (تو گواہ اسلام میں رہ بانیہ نہیں ہوں)۔ حالانکہ اس مقصد کو بتلانے کیلئے پہلا جملہ زیادہ صاف و صریح تھا۔ پھر ایسا کیوں کیا گیا؟ اسلئے کہ مذہبی تشدد کی جانست کے ساتھ ساتھ یہاں اسکے بُرائی کی حقیقی علت پر بھی متنبہ کرنا منظور تھا کہ وہ صرف

تنبہ ہے۔ اور وہ اس طرح کہ رہبانیت منسوب ہے راہب کی طرف اور راہب تنہا ان کے درویشوں اور عابد کو کہتے ہیں تو رہبانیت کے معنی راہب کا فعل کرنا۔ راہب بننا۔ پس حضور نے یوں نہ فرمایا کہ اسلام میں تشدد و جابر نہیں بلکہ یوں فرمایا کہ اسلام میں راہب کے ساتھ کہہ کرنا۔ راہب بننا جابر نہیں اور ظاہر ہے کہ راہبوں کے سے اعمال کرنا ہی تو ان کے ساتھ تشدد و جابریت پیدا کرنا ہے۔ پس بالفاظ دیگر حدیث کا حامل یہ ہو گیا کہ اسلام میں راہبوں کے ساتھ تشدد و جابریت جائز نہیں۔ اور معلوم ہے کہ نصاریٰ میں رہبان کی جماعت کے زیادہ مقدس اس لئے اور زیادہ ہے جبکہ اسی سے تشدد و جابر ہو گیا تو اس قوم کے عوام سے تشدد اور مشابہت کی طرف جابر ہو گیا۔ لہذا حدیث کے بیان کردہ حکم اور اسکی علیہ کا حامل یہ نکل آیا کہ اسلام میں تشدد و جابریت کیونکہ تمتع و تشدد کرنے سے مسلمان لامحالہ اہل کتاب کے اجمار و رہبان کے ساتھ ملوثی و عینیت میں مشابہ ہو جائیں گے۔ اور ان کیسے سلاسل و اغلال میں اپنی گردنیں پھانسی بیٹھے۔ اور مشابہت طبعاً و شرعاً مسمیٰ ہے۔ اس لئے یہ علو اور تمتع بھی ممنوع ہے۔

پس حدیث میں پہلے تشدد کی مخالفت برائی اور پھر اس برائی کی علیہ وجوہن تشدد ہے۔ جسے الفاظ میں اس طرح ظاہر کر دی گئی کہ نہ صرف تشدد بالربہان بلکہ پھر اس تشدد کی عنوانیت بالنبیؐ۔ تا جائز اور ممنوع ٹھہر گیا۔

پس ہنگامی تخریب کے علمبردار۔ اور آزادی کے جوش میں دین و مذہب سے بھی آزاد ہو جانے والے خواہشمند اس حدیث سے مسئلہ تشدد کے خلاف جو کچھ ثابت کرنا چاہتے تھے وہ ثابت ہو گیا۔ جو ثابت ہوا وہ اس مسئلہ کے خلاف نہیں بلکہ اور اس کی بڑوں کو مضبوط کر دیا۔

اُلجھاسے پاؤں یار کا زینت دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیث و گین

پس جس طرح یہ کتب عین حدیث من فضیلتہ پر نقض وارد کرنے میں ناکام رہے تھے اس عین حدیث کے ذریعہ سے معارفہ پیش کرتے ہیں جو نیکو فہم نہیں ناکام کر دیا۔ اور مسئلہ ترک تشدد اس پر غلبہ ہو گیا۔

حدیث راہب بننا اور نبیؐ کی حدیث میں تشدد کی حدیث من فضیلتہ پر نقض وارد کرنے میں ناکام رہے تھے اس عین حدیث کے ذریعہ سے معارفہ پیش کرتے ہیں جو نیکو فہم نہیں ناکام کر دیا۔ اور مسئلہ ترک تشدد اس پر غلبہ ہو گیا۔

نیلے غما ہو گیا تا وہ سپر خاندوں کے شجہات پر کرا اور نہ خود پتا اس کا کوئی پہلو کھوندا۔ اور ایک بھری حکم کی
 یہی شان بری ہوتی ہے کہ وہ کسی آن قابلِ رُز نہیں ٹہر سکتا لیکن اس کو رُز دیکھو اسے خود ہی مرد و بزرگ و درویش
 ہیں۔ اے زائر اللہ میں ہمدردِ اطراء و وقتنا لیا محبت و برحق۔

فصل

اختتام بحث اور اتمام محبت

مسئلہ تشبہ کا سب سے تسمانی سنگ بنیاد

— (۱۷۱) —

منکرین کے تمام اعدا بارودہ کا فیصلہ کن جواب

مسئلہ تشبہ کی تمام عقلی و نقلی بحثیں معلوم کر لینے اور مسئلہ امر و نہی کے سارے فیصلہ من لینے کے بعد اگر حقیقت الہام پوچھتے ہو تو مسئلہ زیر بحث کی عمارت کا سب سے نیچے کا سنگ بنیاد و قلعہ سلیم کا ایک صحیح اور صادق جذبہ ہے جس کو عشق و محبت کہتے ہیں۔

یہی دو منوثر اور غیر العقول جذبہ ہے کہ جہاں دنیا کے تمام دساتیر و قوانین، تمام اخلاقی اور عقلی قوانین پر شمار منافع کی طامیاں اور لالچہ ہواصائب کی تھوڑی سی بھی قلوب پر اپنا کوئی اثر نہیں دکھا سکتیں وہاں عشق و محبت کی غیر محسوس قوت نہایت سہولت سے اپنا کام کر گذرتی ہے۔

عقل گوید شش جہت را بہت حدی جزئی نیست

عشق گوید بہت راستہ بار بامن رفت ام

جب کسی دل میں عشق و محبت کے جذبات سرایت کرتے ہیں تو سب سے پہلی کیفیت ان عشق پرورداری ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ کا تمام سرمایہ یعنی جذبات و افواہات اور تمام اوصاف و صفات کو جذبہ اور محبہ کے قد و موثر بنا کر دیتا ہے۔ پھر اس کا ذہن کوئی ارادہ ہوائی رہتا ہے اور وہ خیر و شر اور حق و باطل کو بیکام بجائے غلامِ نفس بناتا اور خود راہی یا اپنی کو یہ کوئلہ دیتا ہے۔

کفر است دریں نہ ہستی دینی و نورانی	گھر خود را سے خود در عالم رندی نیست
<p>(۳) پھر عاشق کے تمام وہ جذبات و مرضیات جو سلطان عشق نے چھین لئے تھے سر پہ سب محبوب کے عراکم و مرضیات میں فنا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عاشق کے قلب و دماغ یعنی عراکم و افکار پر محبوب چھا جاتا اور عاشق کے کل افعال خود اس کی مرضی سے ظہور پذیر ہونے کے بجائے محبوب کی مرضی سے سرزد ہونے لگتے ہیں۔ اور اس کی زندگی و موت سب محبوب کے لئے ہو جاتی ہے۔</p>	
دل شدہ مبتلا سے تو ہر چہ کئی رضائے تو	از نہ گشتی عطائے تو در گشتی فدا سے تو
<p>(۴) پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ اس انہماک مجتہد اور استغراق عشق میں عاشق کو ایک محبوب ہی محبوب نہیں رہتا بلکہ اس کی ہر ایک بات و دان اور ساری ادائیں حتیٰ کہ اسکے تمام تعلقات و منسوبات یہاں تک کہ اس کے کوچہ کی درو دیوار تک محبوب اور حاذب دل بن جاتی ہیں۔</p>	
أَقْبَلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْحِجَارِ وَلَكِنْ حُبٌّ مِنْ سَكَنِ الدِّيَارِ	أَمْرٌ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لِي وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَعْنٌ قَلْبِي
<p>(۵) پھر یہی وہ عجیبہ صادقہ ہے کہ جس کے رسوم و استقامت کے بعد دنیا کی کوئی طاقت عاشق کو نظر نہ آئے عشق کی چٹائی پر بیٹھا نہیں لاسکتی یعنی نہ اس کے جذبات محبت میں کسی ناصح کی نصیحت سے کسی لاسکتی ہو اور نہ کسی لائم کی طاعت سے کوئی تذبذب۔ بلکہ یہ نصیحت و طاعت اور زیادہ اسکے عشق کو بھر پور کرتی اور وہ اپنی اس دار فکری اور بے ساختگی کا زیادہ سے زیادہ طلبگار ہو جاتا ہے۔</p>	
فضائل اللہ بہ کل زبان عطفی	مصلحت نیست خراسیری ازان آپ جیات
<p>عاشق کی یہ خود گذاری یا ترک خودی اس کی تفویض و تسلیم پھر ترک ماسوائے یا غیر محبوب سے استغنائے اس کی عشق و محبت کے افسانے ہیں جس میں نہ دوام ہے نہ استغناء نہ بقا ہے نہ قرار۔ محبت جی چنہ روزہ ہو اور محبوب بھی مرضی۔ محبت عاشق بھی نائل ہو اور محبوب کا جمال بھی نافی تو پھر بھی بلاؤ کہ اگر کسی صاحب دل کو محبت ہو کہ ہوتا ہو کہ میں نیل کے کو چہ پگندرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چوسا ہوں اور کبھی اس دیوار کو درمیر کر دل میں اصل</p>	
<p>کو چہ کی درو دیوار سے کوئی گھر نہیں بنایا بلکہ اس کو چہ کی رہنے والی نے اس کی وجہ سے یہ تعلقات بھی دل میں نہ رکھے۔ ۱۷۱</p>	

آیت کریمہ میں طایفوں اور عایشیوں کو وصیت بیان کے ساتھ مؤمن اور مومنہ ذکر فرما کر سلب اختیار اور سلب نیکوئی کو اس پر مترشح کرنے سے یہی ظاہر کرنا منظور ہو کہ ایمان عشق حق کا نام ہو اور عشق میں عایشی کی آزادی باقی رہی قدرتی طور پر نا ممکن ہو اور پھر اسی آیت میں خود راہی کو عیساں سے تعبیر فرما کر یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ حکم الہی آجائے کے بعد اپنی توجہ بزرگ داخل دینا ایمان کی کمزوری اور عشق کی غامی کی دلیل ہو۔

تفسیر دوسرے [پھر دوسری وہ کیفیت جس کو ترک ہونے کے بعد عاشق محسوس کرتا ہو یہ ہے کہ مومن کے یہ تمام شبہ اختیار و مہینات جو بختی کی مہینات و اختیارات میں فنا اور تلاشی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس پر چاہئے اس کے نفس کے حق ہی حق چھا جاتا ہو وہ کراسے تو اس کے لئے اور رکنا ہو تو اس کے لئے جیتا ہو تو اس کے لئے اور مراسے تو اس کیلئے اس کی عادات بھی اسی کے لئے ہو جاتی ہیں اور عبادت بھی اسی کیلئے۔ غرض تفویض مطلق اور تسلیم محض اس کا امتیاز ہی شمار نہ جاتی ہے۔ یہی وہ مقام جان سپاری ہو جسکو شہرہ شہرہ یعنی اصطلاح میں اسلام کہتی ہو۔ حضرت حق نے ابراہیم علیہ السلام سے اسی اسلام واسلام کو اسلیم کہہ کر طلب کیا اور پھر ان سے اسی عنوان کی حقیقت کا یہ ایک ایک علی قرار کیا تھا کہ۔

قل ان صلاقی ونسکی وحمای وحماتی ۱
رب العالمین لا شریک لہ وذلک التورۃ
وانا اول المسلمین +

پھر اسی مقام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی زبان پر ان الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ۔
من اعطی اللہ ومنہم اللہ واسب اللہ واسب حق
اللہ فقد استكمل الایمان و مشکوۃ +
یہی وہ مقام ہو جسکی اسستہ عار بنی اسباب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دعائیہ کلمات میں فرمائی ہو کہ۔
اللہم احفظنی بالاسلام قائمہ احفظنی بالاسلام
قاعدہ احفظنی بالاسلام راقیہ +
کہیں اسی درجہ کو حضور نے ان الفاظ میں لکھا ہو کہ۔

جس نے اللہ کی کیلئے دیا اور اس کی کیلئے رکھا وہی کیلئے کیلئے اور
اس کی کیلئے عبادت باندی ہو تو اس کی جان کا ل کر لیا۔
اسے اللہ میری حفاظت اسلام سے فرما کر لے اور پیشانی
سوئے ہوئے۔

اللهم خذ إلى الخیر بنا صیتی واجعل لاشکاک

ای اللہ میری پیشانی کو فرکیطرت کچھ سے اور میری انتہائی
سے انتہائی ترنا و غشی بنی سلام کو فرما۔

مستحق رضائی :

غرض اس مقام اسلام و استقامت کا حاصل حضرت عارف شیرازی کی لسان میں یہ ہو کر۔

زبا و شاہ و گداستار نعم محمد اللہ

گدا لے خاک در دوست بادشاہ من است

غرض در مسجد و مچانہ ام وصال شہد است

ہزاریں خیال تمام خدا گواہ من است

الحاصل قصر جبر کے لئے یہی دو مقام بہت بڑا علم اور مستون سکھ ہیں ایک ترک ماسوی جو اس درجہ
پر ہو کہ خود اپنے نفس کو بھی ماسوی سمجھ کر ترک کر دیا جائے اور ایک انجاک عشق یا محبوب میں استغراق کی کیفیت
میں اس کی کاجلوہ چان فرد نظر آئے اور وہی وہ ہو دوسرا ہو۔

شفقت ترک : پہلی کیفیت یعنی ترک ماسوی میں جب عاشق کو شفقت پیدا ہوتا ہے تو قلب سے ہر ماسوی اور ہر گدے
غیر حق محو ہونے لگتا تو معنی طبعی طور پر اپنی قلب میں ہر وہ چیز مستنکر اور قبح محسوس ہونے لگتی ہے جو جس
حق کا کوئی لگاؤ اور محبوب حقیقی کے ساتھ کوئی نسبت نہ ہو۔ پس غیر حق خواہ وہ غیر حقانی اشخاص ہوں یا غیر
حقانی اعمال۔ غیر حقانی علوم و افکار ہوں یا غیر حقانی شمار و امتیازات۔ غیر حقانی روشیں ہوں یا غیر حقانی
صہرتیں اور سببیتیں اور بالکل تمام وہ امور جو غیر حق نسبت رکھتے ہوں ایک ہی انداز قلب میں کبھی نسبت
و الفت کے ساتھ نہیں قائم کیے جاتے۔ اسی ترک ماسوی کے شفقت اور تہذیب و محبت حقیقی روح تعالیٰ کے
یہ اہم و خطابات ہمیں ہیں کہ۔

ولا تتركوا الى الذين ظلموا فاصبر على الناس

اور ان ظالموں کی طرف سے سختی کی تو کوڑھ کی بات نہ کر۔

غبار میں سب سے بڑا ظالم مشرکین اور کفار ہیں کہ ذریعہ بر تو فرمایا۔

فَتَقَبَّلْ وَدَّ ذَرِيَّتَهُ لَوْلَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ لَكُن مَّسْكِينًا

تو قبول کر و دے ذریعہ تیرا لڑکے اور یتیم اور مسکین کی وجہ سے۔

اسی ترک ماسوی کے شوق و تہذیب و محبت کے ساتھ اپنی کتاب قرآن میں جو اخلاقیات لکھی ہیں ان کے

بہت بڑے اثرات کی روایت ہے کہ ایک نیک و حق تعالیٰ کی ہے کہ۔

ادھی اھلہ الی نبی من الانبیاء ان قل لقولہ
لا ین خلوا من اھل عدائی ولا یلبسوا ما لبس
اعدائی ولا یرکبوا مرالہ اعدائی ولا یطعموا
مطاعہ اعدائی فیکونوا اعدائی کما حد اعدائی
(الزواجر ص ۷۷ جلد اول)

خدا نے انبیاء میں سے ایک نبی علیہ السلام کی طرف دعا کی کہ
نبی اپنی قوم سے کہہ کر کہ وہ میری دشمنوں کے گھسنے کی جگہوں
سے گھسیں بھی نہیں اور میری دشمنوں کا لباس بھی نہ پہنیں
اور میرے دشمنوں کے کھانوں سے کھانے بھی نہ کھائیں اور
میری دشمنوں کی ساریاں بھی سوار نہ ہوں میری ساریاں بھی نہ ہوں۔

یعنی ان میں سے ہر چیز میں کسی ایسے ان کی شان پیدا کر لیں اور ایسا نہ ہو کہ کسی سے ہو جائیگا جو سنت نبوی ہو کہ کہیں وہ
بھی ان دشمنوں کی طرح میرے دشمن نہ بن جائیں۔

اس دعا کے آخر کا یہ جملہ فیکونوا اعدائی کما حد اعدائی (کہیں وہ بھی ان دشمنوں کی طرح میری دشمن
نہ بن جائیں ایسا ہی ہو جیسا کہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ پیٹھنے اٹھنے کی ممانعت فرما کر کہا تھا کہ
اگر تم ان کے ساتھ پیٹھے اٹھتے تو انکے اذامہم (اموات تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے) یا قرآن کریم نے کفار سے
دوستی اور ملاقات قطع فرماتے ہو کہ تم کو کہہ کر کہ وہ دشمن نہ بن جائیں۔ (اور جو تم میں سے اولیٰ کلمہ
دوستی کرے گا وہ انہیں مرے گا) یا حدیث نبوی نے منابہہ کفار سے روک کر فرمایا کہ من تشبہ
بقوم فہو وہم (جو کسی قوم کیساتھ مشابہہ اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہو جائیگا)۔

شفعت جب اور ہر نبی و مرید کیلئے یہ بھی اچھا کلمہ ہے اور مسنون ہے فی الجواب میں شفعت پیدا ہوتا ہے تو ہر
ایک ذات جو مسلمان ہو اور حق پر ہو بلکہ جو یہ کہے اے صاحب اس کے احوال اس کے اعمال حتیٰ کہ اس کے نام
موسو بات بھی اس کی خاطر سے دل میں جو مسو پھر جاتے ہیں۔ پس اس طرح حضرت حق تعالیٰ اور بارگاہ نبوت کی
محبت ایمانی ظہر میں جاگزیں ہوتی ہے۔ اس طرح ہر اس چیز کی شفعت بھی جم جاتی ہے۔ جو حق سے کوئی نسبت
رکھتی ہو۔ خواہ وہ حقانی شخص ہو یا حقانی عمل یا حقانی علوم ہوں یا حقانی شکار، حقانی اذنیاع و اطوار
ہوں یا حقانی رسوم و عادات۔

اسی شفعت جب کے تمام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں مانگا ہے کہ۔
اللہم آتی اسئلف جہنم وحب من یحبک
اسے اللہ ہی مجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت اور اس

بلا کسی امر دینی اور ملا کسی حقہ و بران کے قدرتی طور پر کسی مومن کو حق نہیں رہتا کہ وہ کوئی عادیہ و عبادت قرار دے
و معاشرہ تو محض اپنے ہوائے نفس یا تقلید یا عینا سے تجویز کرے اور اپنے ایمان یا عشق کو وہ ہر سب سے پاک بھی
سمجھتا رہے کیونکہ ترک تجویز یا ترک خودی و خود راہی اور غیر سے نظر ہٹا لینا عشق کی پہلی منزل تھی اور جب
پہلے ہی قدم پر اس نامکام عشق کے قدم دم گئے تو اسے اس لقب کو اختیار کرنے ہی کا کیا حق رہ گیا۔

پس اب ہندوستان کے فرنگیت مائید اور لادگان لغزش عشق الہی کے اس مہیا کو پیش نظر
رکھ کر اپنی حالت پر ایک نظر اٹھاتے، دلائل کہ آیا یورپ کی اس کو راندہ تقلید میں ان کے پاس کوئی بچہ غور
میز ہے؟ یا وہ محض الہک گشت دیوانہ باہر کر دے کہ اصول پر چل رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اسلامی
اصول کے مقابل فرنگی نمونوں کی کوئی بھتہ و تقلید سجاد اللہ انہی کو لب میں کہتے ہیں تو انہیں اس وقت تک
دعا ہے کہ ان ہی بچوں کو نہ چاہیے جو کنگ و اس حالت کو تبدیل کر کے تجویز ایمان کر لیں کیونکہ ایک نل میں
حق کی اہمیت اور حقیقت کی حجت جتنی بھی ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے سب سے میں دو لیں نہ جاسے۔

ما جعل اللہ لرجل من قلوبین فی وجہہ

اور اگر محبت نہیں بلکہ محض ایک ہی شوق کے ذریعہ وہ نصرانی اور صانع و اطوار کے شکار ہو گئے ہیں جس میں
ذات حسن کا کوئی دخل ہو نہ اسے پہچان کا تو پھر انہیں اس پر غور کر لینا چاہیے کہ یہی طبعی شوق ایک تجویز اور
خود راہی ہے حالانکہ انہیں مومن ہو کر بھی حقیقت سے بڑے تسلیم و رضا بنایا گیا تھا کہ پابند شوق ہو اکلان کا
ہر ایک فعل انکی خواہش کے تابع ہو اور اگر انہیں ذاتی طور پر اس غیر حقیقی معاشرہ کا کوئی شوق بھی نہیں بلکہ
محض سوسائٹی کی لامست و انتخاب کے خیال سے غیر اقام کی روشوں پر تھک بڑھ رہے ہیں تو پھر انہیں یقین کر لینا
چاہیے کہ ان میں عشق الہی و حبیبی کا کوئی بھی اثر ابھی تک مایوس نہیں ہوا۔ وہ نہ کیا یہ بھی ممکن ہو کہ عاشق بچا
عاشق بھی ہو اور کسی انہم کی لامست یا مانع نادان کی نصیحت سے متاثر ہو کر محبوب کی روشنی پر تھک بھی ڈال دے
ہرگز نہیں۔

یہ مسئلہ تو اب طالب کی ہو کر پڑا ہے کہ دین اسلام کو حق سمجھتے کہ باوجود لامست کے خیال سے مرتد و کفر
قبول کیا اور عین کی عورت اور شارب زہم و مہم میں نہ رہے اور اسے ایک

نوجو محل شہابی کہ در ولایت عشق گدا بہ تخت نشاند و باد شہ گیرند

پس کیا کیا بگوئی بارگاہ کا عاشق اور مدنی محبت بھی کسی سلطنت کی چو کھٹ پر سر نیک سکتا ہو ہر گز نہیں
کیونکہ یہ تو غیر کی طرف اور انکسالت ہے حالانکہ ولایت عشق کا پہلا قانون تو غیر کے خیال کو بھی دل سے محو
کر دینا ہے، چہ جائیکہ غیر پر راندھا ہو جانا۔

اور اگر وہ اسلئے غیر اقوام کی ہو ہو پیر دی کر رہے ہیں کہ ان کے معمولات و مصنوعات میں کچھ مادی
منفعتیں اور معاشرتی راحتیں بھی انھیں نظر آرہی ہیں اور ظاہری زمینیں بھی، تو انھیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے
کہ ہر وہ چیز جو کسی منفعت پر مشتمل ہے ضروری نہیں ہے کہ مباح بھی ہو مستحب اب اور حرام بازی میں بھی
ہیں اور وہ کہ جن کا قرآن کو بھی اقرار ہے پھر عموماً عالم کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو مضر محض ہو اور کسی منفعت
پر بھی مبتل ہو۔ لیکن پھر بھی ان دونوں چیزوں اور دوسری بہت سی اشیاء کو قرآن نے حرام قرار دیا اور اسلئے
قرارداد کیا کہی حضرتیں اور انھیں روحانی مقصد میں اسکے منافع پر غالب تھیں پس مطلقاً منفعت کسی شے
کیلئے موجب اعتدال نہیں بن سکتی۔ رہی نسبتہً اول تو عاشق کو نسبتہً اول بنا دے سے کیا سروکار۔ اُسے
بناؤ مسند کا اور فیشن کی غلامی۔ سے کیا واسطہ؟ اور انکو خرقہ بٹائے اخترن و ثیاب نہ ور سے کیا علاقہ؟

اے بسا خرقہ کہ مستوجب آتش باشد

عاشق کو تو جامہ دوزی کے بجائے جامہ سوزی ملی ہے۔

افروغین و سوغین و جباسہ دیدن پیر و ناتر من - شمع زمیں گل لسن آہوت

اور اگر اسے بھل ہی عیوب ہے تو پھر عشق کے ہوتے ہوئے محبوب ہی کا بھل محبوب ہو سکتا ہو نہ کہ اغیار کا
بلکہ اعدا کا۔

بہر حال دعوائے عشق اور ادعائے ایمان رکھتے ہوئے یہ تمام اعدا بارہ محض لپچر اور حیلہ جوئی ہیں
حقیقت تو یہ ہے کہ زمانہ کو دل و فساد نے گھیر لیا، قلوب منحرف ہو گئے ایمان اور ایمانی اشیاء سے منافرت
اور انکار سلین سے انہایت دلوں میں بیٹھ گئی۔ اس لئے اسلئے انہیں پر چلنے کی توفیق بھی چھین گئی
یہ مختلف اعدا اور حیلے محض اسلئے ہیں کہ اس بے توفیقی کے عیب پر پردہ ڈال دیا جائے۔ ورنہ اگر

دلوں میں محبوب ہستی کی کو لگی ہو تو کہ کسی میلہ کی پیش پٹے اور نہ کسی رہنما کی عاجز ترسہ قریب خود بخود درج ہوتی
کرے لگیں اور اس قسم کے غلط ادب و ذوق اعتبار کو محو کر دالیں۔

شوق در ہر دل کہ باشد رہبر سے در کائنات

ان جہاں کی غفلت اور غلامی مالا کے غلبہ سے راہ علی پر گامزن ہی مقصود نہ رہے۔

تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں

اللهم انا هوذا ربك من القسوة والغفلة والعيلة والزلة والمسكنة

تمہارا جلد الاول (و الحمد لله) دینیہ الجلد اول

دامت بركاتہ

مجمع الاسلام حضرت مولانا محمد مسعود رحمہ اللہ نور اہل حق کی بعض باریکیاں

ردیف	نام کتاب مختصر تعریف	ردیف	نام کتاب مختصر تعریف
۱	کاجواب ہے جو اگر سچا میرٹھ میں کیے تھے قابلیدہ ہوالہ	۱	تقریریں بزرگ حضرت قاسم العلوم والخرات کی وہ
۲	انتصار الاسلام پنڈت دیانند سرتی کے دوسرا	۲	غیب و غیب حقیقت کہ جس میں زین اسلام کے اصول کی
۳	اعتراضات کا جواب جو کہ اسے مقام رد کی جمع عالم تھے	۳	اعتقادات عقلی کو ثابت کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ دنیا
۴	الدلیل المحکم جس میں عدم خرافات فخرتھنہ اسلام	۴	میں ثابت ہے ہندو اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے
۵	مطابق مذہب حنفیہ ثابت فرمایا ہے۔ قابل قدر رسالہ	۵	بلکہ جہتانی دینی میں عجیب قسمی مرتبہ نہایت اہتمام کیا تھ
۶	الدلیل کا مکملہ اہل حدیث کے دس اعتراضات کا	۶	مطابق قومیوں نے نہایت حد اضافہ عنوانات فہرست میں لکھا ہے
۷	عالمانہ جواب اور اپنی طرف سے گناہ لاجواب سوال قیمت	۷	حجۃ الاسلام حضرت قاسم العلوم والخرات کے
۸	تحتیں میر الاناس اس رسالہ میں و لکن رسول	۸	عمرہ کی کا کو نہ انہما توحید و رسالت کے پیش مضامین میں
۹	اللہ و مخالفہ الیہ بین کی عجیب غریب تفسیر ہے اور عجیب	۹	عمل نکارت کا لفظ نہایت عجیب و غریب الہند و مدعیہ
۱۰	عجیب مسائل کا بیان ہے قابل دید کتاب قیمت	۱۰	قبلہ نماز و اعتقاد اسلام کے دوسرے ہتھیار قابلہ اور
۱۱	ایسی کتابت اس کتاب میں جناب رسول مقبول صلی اللہ	۱۱	ت پرستی کا باری فرق و حقیقت استقبال قبلہ کی بیان
۱۲	علیہ وسلم کی حیات جہانی و روحانی کے ضمن میں قیامت و عتدات	۱۲	ذکر میں کے اعتراضات کو دیکھا ہے قابل دید رسالہ
۱۳	عجائب و تحقیقات مسائل عقلیہ و نقلیہ بیان فرمائے ہیں،	۱۳	تحفہ لکھنویہ جس میں گوشت خوری انسان کا طبعی و
۱۴	النداء القرانی (فارسی) اس میں چند آیات کے تحت	۱۴	فطرتی خاصہ ثابت کیا گیا ہے انحضرت قاسم العلوم والخرات
۱۵	و تفاسیر و بعض خطوط حضرت مولانا کے درج ہیں قیمت	۱۵	تلاذہ منیمۃ العقائد جس میں وہ عجیب رسالت
۱۶	مناظرہ عجیبہ تھذیر الناس بعض علماء اہل حق پر	۱۶	نور ہیں کہ جو میں حضرت مولانا و سرسید بہادر مانی علی گڑھ
۱۷	اعتراضات کے تھے ان کا جواب نہایت دقیق عالمانہ	۱۷	میں ہے ان حضرات کے اسلام اصول شریعت کے بارہ میں چند
۱۸	مباحثہ شاہجہاںپور حصہ دوم گفتگو بہی	۱۸	کے ہیں جس میں ہم مختلف غیہ مسائل کا انصافاً مختصر پر
۱۹	۱۹۱۲ء کے مباحثہ میں جب مذہب باطلہ نے منہ کی کھائی	۱۹	تھیں کہ اگر دیانت کا بارہ دیکھا ہے کہ لفظ و نیز لاجبی عقدہ
۲۰	دوبارہ ۱۹۱۹ء میں پنڈت دیانند خیرے مناظرہ کی کھائی	۲۰	بند و انت ترقی کی بدترکی آریہ سماں کے ان افرات

مکتبہ دارالکتب کے ادارہ پورہ کے قرآن حنفی مترجم اور ترجمہ کی کتابیں عربی و فارسی اردو، دہلی و غیر دہلی بکفایت ملنے کا

پیشکش کرتا ہے مطبع قاسمی دیوبند ضلع سہارنپور (دیوبند پی ۴)